

غیر مقلدین کے رو پر تحقیقی و مدلل مایہ ناز تصنیف

مقدمہ نزحۃ القاری مع تسہیل و تخریج و تعلیق

نام

صحیح بخاری و امام بخاری

تصنیف

مفتی اعظم ہند شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ القوی

تسہیل و تخریج و حواشی

حضرت علامہ مولانا ابوتراب محمد ناصر الدین ناصر المدنی

غیر مقلدین کے رد پر تحقیقی و مدلل مایہ ناز تصنیف

مقدمہ نزہۃ القاری مع تحصیل و تخریج

بنام

صحیح بخاری و امام بخاری

تصنیف

مفتی اعظم ہند شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ القوی

تسبیل و تخریج و حواشی

حضرت علامہ مولانا ابوتراب محمد ناصر الدین ناصر الدینی

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

کتاب کا نام:	صحیح بخاری و امام بخاری
اشاعت اول:	محرم ۱۳۳۸ھ
مصنف:	مفتی اعظم ہند شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ القوی
تسہیل و تخریج و حواشی:	حضرت علامہ مولانا ابوتراب محمد ناصر الدین ناصر الدینی
کمپوزنگ:	احمد گرافکس، کراچی

ملنے کا پتہ:

- (۱) مکتبہ قادریہ، یونیورسٹی روڈ، نزد عسکری پارک، کراچی
- (۲) مکتبہ برکاتیہ، نزد بہار شریعت مسجد، کراچی
- (۳) مکتبہ غوثیہ، نزد عسکری پارک، کراچی

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله
 وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله
 الحمد لله رب العالمين
 صلى الله على محمد عدد ما ذكره الزكرون وعدد ما غفل عن
 ذكره الغافلون۔

انتساب

میں اپنی اس کتاب صحیح بخاری و امام بخاری کا انتساب اپنے پیر و مرشد، شیخ طریقت،
 امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی، مجدد سنت، رہبر دین و ملت حضرت علامہ مولانا ابوالبال محمد
 الیاس عطار قادری رضوی ضیائی کے نام کرتا ہوں جو نہ صرف خود شریعت و سنتوں کی چلتی پھرتی
 تصویر ہیں بلکہ جن کی ذات پر انوار کی بدولت ہر طرف سنتوں کی بہار چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔
 اللہ عزوجل اور اس کے محبوب ﷺ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ تمام علماء اہلسنت اور
 بالخصوص امیر اہلسنت کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر
 قائم و دائم فرمائے اور ان کی ذات پر انوار کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ (آمین بجاہ
 النبی الکریم الامین)

خاکپائے امیر اہلسنت

ابو تراب ناصر الدین ناصر مدنی

فہرست

۷	..... مقدمہ
۸	..... حدیث کی تعریف اور اس کی قسمیں
۹	..... حدیث کی بنیادی قسمیں
۹	..... حدیث کی دینی حیثیت
۱۲	..... ایک بنیادی سوال
۱۲	..... حدیث کے حجت ہونے پر ایک عظیم استدلال
۱۳	..... نقل و روایت کی ضرورت پر استدلال
۱۵	..... داستان شوق کا آغاز اور اس کا اہتمام
۱۷	..... عہدِ صحابہ میں راویانِ حدیث کے مواقع
۱۸	..... واقعہ کی تحقیق کا ایک عظیم نکتہ
۱۹	..... ایک ایمان افروز واقعہ
۲۲	..... ایک اور دیوانہ شوق
۲۳	..... سلسلہ روایت کی تقویت کے اسباب
۲۵	..... اصول نقد حدیث
۲۶	..... تاریخ و تدوین حدیث
۳۱	..... امام بخاری
۵۸	..... صحیح البخاری
۷۹	..... مسامحات بخاری
۹۰	..... غیر مقلدین کی بخاری سے عداوت
۱۰۱	..... امام بخاری کی دیگر تصانیف

- ۱۰۹..... حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- ۱۲۵..... امام اوزاعی اور امام باقر کے واقعات
- ۱۳۴..... تصانیف امام اعظم
- ۱۴۰..... فقہ کی حقیقت
- ۱۵۶..... شبہات اور جوابات
- ۱۷۱..... ایک اور طعن اور اس کا جواب
- ۱۷۹..... وفات
- ۱۸۳..... حواشی
- ۱۹۲..... مدلس
- ۲۳۶..... ثلاثیات بخاری کیا ہے؟
- ۲۳۷..... فن حدیث میں امام اعظم کی بصیرت پر اجمالی نظر
- ۲۳۸..... تابعیت کا ثبوت
- ۲۳۹..... امام اعظم کی صحابہ سے روایت
- ۲۴۳..... صحابہ سے سماع پر بحث یہ لحاظ درایت
- ۲۴۵..... صحابہ سے روایات پر قرائن
- ۲۴۷..... تنبیہ
- ۲۴۹..... مرویات امام اعظم کی تعداد
- ۲۴۹..... روایت حدیث میں امام اعظم کا مقام
- ۲۵۱..... امام اعظم کے محدثانہ مقام پر ایک شبہ کا ازالہ
- ۲۵۲..... فن حدیث میں امام اعظم کا فیضان
- ۲۵۳..... حدیث میں امام اعظم کی تصانیف
- ۲۵۵..... مسانید امام اعظم
- ۲۵۶..... ثبوت حدیث کے لیے امام اعظم کی شرائط
- ۲۵۹..... مخالفت حدیث کا اعتراض اور اس کے جوابات
- ۲۵۹..... حدیث بیع مہمرۃ

- تازہ کھجوروں کی بیج چھوہاروں کے عوض..... ۲۶۱
- چار سے زیادہ ازواج کا مسئلہ..... ۲۶۱
- روایات میں تطبیق..... ۲۶۲
- روایات کے درجات..... ۲۶۳
- حرفِ آخر..... ۲۶۳
- (امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک واسطہ کی روایات کا بیان)..... ۲۶۵

مقدمہ

(از: حضرت علامہ ارشد القادری (علیہ رحمۃ اللہ القوی) صاحب قبلہ مہتمم مدرسہ فیض

العلوم جمشید پور)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِيَّاهُ نَعْبُدُ وَ نَسْتَعِينُ	الْحَمْدُ لِلَّهِ هُوَ الْمُعِينُ
مَخْرُجُهُ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ	مُعْتَرِفًا لَهُ بِالْإِخْتِصَاصِ
رَبُّ الْجَلَالِ وَعَلَى الْعُلَاءِ	سُلْطَانُهُ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ
بِأَخْسَنِ الْحَدِيثِ أَغْنَى أَحْمَدًا	ثُمَّ صَلَاتُهُ عَلَى مَنْ أُيِّدَا
لَمْ يَكُنْ يَكُنْهُ لِكُنْهُ الْأَتَامِ	فَطَلَبَ الْوُجُودَ وَكَذًا سَلَامَ
وَصَحْبُهُ وَمَنْ تَلَامَنَ السَّلَفِ	وَيَدْخُلُ الْأَلَّ بِذَا أَهْلَ الشَّرَفِ

حدیث کی تعریف اور اس کی قسمیں

جمہور محدثین کی اصطلاح میں حدیث کی تعریف یہ کی گئی ہے:

الْحَدِيثُ يُنْطَلَقُ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَضَرُّعًا وَحُكْمًا وَعَلَى فِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ وَمَعْنَى التَّقْرِيرِ هُوَ مَا فَعَلَ بِحَضْرِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكَرْهُ عَلَيْهِ أَوْ تَلَقَّطَ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ بِمَحْضَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكَرْهُ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ ذَلِكَ بَلْ سَكَتَ وَقَرَّرَ۔^۱ (النخبة النبهانية)

حدیث کہتے ہیں حضور ﷺ کے قول کو وہ صراحتاً ہو یا حکماً اور حضور ﷺ کے فعل کو اور حضور ﷺ کی تقریر کو۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ حضور ﷺ کے روبرو کوئی کام کیا گیا اور حضور ﷺ نے اسے منع نہیں فرمایا۔ یا صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے کوئی بات کہی اور حضور ﷺ نے اسے رد نہیں کیا بلکہ خوش رہے اور عملاً اسے ثابت فرمادیا۔

اس کے بعد فرماتے ہیں:

وَكَذَلِكَ يُنْطَلَقُ الْحَدِيثُ عَلَى قَوْلِ الصَّحَابَةِ وَعَلَى فِعْلِهِمْ وَعَلَى تَقْرِيرِهِمْ وَالصَّحَابَةُ هُوَ مَنْ اجْتَمَعَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوُثِّقَ عَلَيْهِمُ عَلَى الْإِسْلَامِ۔^۲ (النخبة النبهانية)

اور اسی طرح حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قول و فعل اور ان کی تقریر پر بھی۔ اور صحابی^۳ کہتے ہیں اس محترم ہستی کو جسے بحالتِ ایمان حضور ﷺ کی صحبت نصیب ہوئی اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا۔

۱۔ ”ظفر الأمانی فی مختصر الجرجانی“، ص ۳۱۔

۲۔ ”ظفر الأمانی فی مختصر الجرجانی“، ص ۳۱، ”نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر“، ص ۱۱۱۔

پھر فرماتے ہیں:

وَكَذَلِكَ يُطْلَقُ الْحَدِيثُ عَلَى قَوْلِ التَّابِعِينَ وَتَقْرِيرِهِمْ وَالتَّابِعِيُّ هُوَ مَنْ
لَقِيَ الصَّحَابِيَّ وَكَانَ مُؤْمِنًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ۔^۱
(النخبة النبھانیة)

اور اسی طرح حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے تابعین کے قول و فعل اور ان کی تقریر پر بھی۔
اور تابعی کہتے ہیں اس معظم ہستی کو جس نے بحالتِ ایمان کسی صحابی سے ملاقات کی اور ایمان پر
اس کا خاتمہ ہوا۔

حدیث کی بنیادی قسمیں

اس لحاظ سے حدیث کی تین قسمیں ہو گئیں۔ جس کی تشریح حضرت شیخ محقق سیدی شاہ
عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمائی ہے:

مَا انْتَهَى إِلَى لَنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَالُ لَهُ الْمَرْفُوعُ۔ وَمَا انْتَهَى إِلَى
الصَّحَابِيِّ يَقَالُ لَهُ الْمَوْقُوفُ۔ وَمَا انْتَهَى إِلَى التَّابِعِيِّ يَقَالُ لَهُ الْمَقْطُوعُ۔^۲ (مصطلحات
الاحادیث)

جس حدیث کا سلسلہ روایت نبی اکرم ﷺ تک جتنی ہوتا ہے اسے ”حدیث مرفوع“
کہتے ہیں۔ اور جس حدیث کا سلسلہ روایت کسی صحابی تک جتنی ہوتا ہے اسے ”حدیث موقوف“
کہتے ہیں اور جس حدیث کا سلسلہ روایت کسی تابعی تک جتنی ہوتا ہے اسے ”حدیث مقطوع“
کہتے ہیں۔

۱۔ ”ظفر الأمانی فی مختصر الجرجانی“، ص ۳۱، ”نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر“، ص ۱۱۱۔

۲۔ ”نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر“، ص ۱۰۶-۱۱۳۔

حدیث کی دینی حیثیت

یہ امر محتاج بیان نہیں ہے کہ احکام شریعت کا پہلا سرچشمہ قرآن عظیم ہے کہ وہ خدا کی کتاب ہے اور قرآن ہی کی صراحت و ہدایت کے بموجب رسول خدا ﷺ کی اطاعت و اتباع بھی ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے کہ بغیر اس کے احکام الہی کی تفصیلات کا جاننا اور آیات قرآنی کا منشا و مراد سمجھنا ممکن نہیں ہے اس لیے اب لامحالہ حدیث بھی اس لحاظ سے احکام شرع کا ماخذ قرار پاگئی کہ وہ رسول خدا کے احکام و فرامین، ان کے اعمال، افعال اور آیات قرآن کی تشریحات و مرادات سے باخبر ہونے کا واحد ذریعہ ہے۔

اب ذیل میں قرآن مبین کی وہ آیات کریمہ ملاحظہ فرمائیں جن میں نہایت صراحت و وضاحت کے ساتھ بار بار رسول انور ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری اور اتباع و پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عُنْفًا (پارہ ۹- رکوع ۱۷)

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو اور رسول ﷺ سے روگردانی نہ کرو۔

(۲) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَّبِعُوا غُفَاً فَتَنَفْسُوا (پارہ ۱۰- رکوع ۲)

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو اور آپس میں مت جھگڑو کہ بکھر کر کمزور ہو جاؤ گے۔

(۳) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (پارہ ۵- رکوع ۶)

اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس منصب کے ساتھ کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔

(۴) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (پارہ ۳- رکوع ۱۲)

اے رسول ﷺ! آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم خدا سے دوستی کا دم بھرتے ہو تو

میری پیروی کرو خدا تمہیں اپنا دوست بنائے گا۔

(۵) فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ لِيُخْرِجُوا مِنْكُمْ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ۝ (پارہ ۵۔ رکوع ۶)

آپ کے رب کی قسم وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ان معاملات میں آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں جن میں ان کے آپس کا جھگڑا ہے۔

(۶) أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ۝ (پارہ ۵۔ رکوع ۵)

اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں حکومت والے ہیں پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اللہ اور رسول ﷺ کی جانب رجوع کرو۔

(۷) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۝

(پارہ ۲۶۔ رکوع ۸)

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور اپنے عمل کو باطل نہ کرو۔

(۸) مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۝ (پارہ ۵۔ رکوع ۸)

جس نے رسول ﷺ کی اطاعت کی تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

(۹) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝

(پارہ ۳۔ رکوع ۱۲)

اے رسول ﷺ! تم فرما دو کہ اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کرو۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔

(۱۰) وَمَا أَنْتُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ فَخُذُوا ۚ وَمَا نَكُفُّ عَنْهُ فَأَنْتَهُوَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ۝ (پارہ ۲۸۔ رکوع ۴)

جو کچھ رسول ﷺ تمہیں عطا فرمائیں اسے لے لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو اور اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔

(۱۱) لَقَدْ تَمَنَّا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً (پارہ ۲۱۔ رکوع ۱۹)

بے شک تمہیں رسول اللہ ﷺ کی پیروی بہتر ہے۔

مذکورہ بالا آیات قرآنیہ کی رو سے اہل اسلام کے لیے رسول اکرم ﷺ کی ذات گرامی کا مرکز اطاعت اور مرجع اتباہ ہونا واضح طور پر ثابت ہو گیا۔ لہذا اس اعتبار سے اب رسول خدا عَلَیْهِ السَّلَامُ وَالْآلَاہُ سَلَامٌ کا ہر حکم ہمارے لیے اسی طرح واجب الاطاعت ہے جس طرح قرآن کے ذریعہ ہم تک پہنچنے والا کوئی حکم خداوندی ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے کیونکہ رسول ﷺ کا حکم بھی بالواسطہ خدا ہی کا حکم ہے۔

ایک بنیادی سوال

یہ بات ذہن نشین کر لینے کے بعد اب ایک بنیادی سوال پر غور فرمائیے اور وہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا آیات میں رسول خدا ﷺ کی اطاعت و اتباع کا جو بار بار حکم دیا گیا ہے تو آیا یہ حکم رسول پاک ﷺ کی صرف حیات ظاہری تک ہے یا قیامت کے لیے۔

اگر محاذ اللہ اس حکم الہی کو رسول ﷺ کی حیات ظاہری کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو دوسرے لفظوں میں اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہوگا کہ قرآن و اسلام پر عمل کرنے کا زمانہ بھی رسول خدا ﷺ کی حیات ظاہری تک محدود ہے اس لیے کہ رسول خدا ﷺ کے فرمودات کی اطاعت اور ان افعال کی پیروی لازم ہی اس لیے تھی کہ بغیر اس کے قرآن و اسلام کی تفصیلات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ممکن ہی نہ تھا۔ لیکن جب قرآن و اسلام پر عمل درآمد کا حکم قیامت تک کے لیے ہے تو ثابت ہوا کہ رسول خدا ﷺ کی اطاعت و اتباع کا حکم بھی قیامت تک کے لیے ہے۔

حدیث کے حجت ہونے پر ایک عظیم استدلال

جب یہ بات طے ہوگئی کہ قرآن و اسلام پر عمل درآمد کا حکم قیامت تک کے لیے ہے اور یہ بھی طے ہوگئی کہ قرآن و اسلام کی تفصیلات کا علم اور ان پر عمل درآمد بغیر اطاعتِ رسول ﷺ کے ممکن نہیں ہے تو اس ضمن میں ایک دوسرا بنیادی سوال یہ ہے کہ لغت و عرف اور شریعت و عقل کی رو سے اطاعت ہمیشہ احکام کی کی جاتی ہے پس دریافت طلب یہ امر ہے کہ آج رسول خدا ﷺ کے وہ احکام کہاں ہیں جن کی اطاعت کا قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کیونکہ احکام کے بغیر اطاعت کا مطالبہ سرتاسر عقل و شریعت کے خلاف ہے۔ پس جب آج بھی قرآن ہم سے اطاعتِ رسول ﷺ کا طالب ہے تو لازماً آج ہمارے سامنے احکام رسول ﷺ کا ہونا بھی ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ رسول خدا ﷺ کے احکام سے وہ احکام ہرگز نہیں مراد لیے جاسکتے جو خدا کی طرف سے قرآن میں وارد ہوئے ہیں۔ کیونکہ احکام خداوندی ہونے کی حیثیت سے ان کا واجب الاطاعت ہونا ہمارے لیے بہت کافی ہے اس لیے لامحالہ ماننا پڑے گا کہ رسول ﷺ کے جن احکام کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ قرآن مجید میں وارد شدہ احکام خداوندی کے علاوہ ہیں۔

اتنی تمہید کے بعد اب یہ بتانے کی چنداں ضرورت نہیں کہ رسول پاک ﷺ کے احکام و ارشادات اور قرآن و اسلام کی تشریحات و تفصیلات کے مجموعہ کا نام مجموعہ احادیث ہے۔ یہیں سے حدیث کی دینی ضرورت اور اس کی اسلامی حیثیت اچھی طرح واضح ہوگئی۔ حدیث کی دینی اہمیت سے وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو یک لخت اطاعتِ رسول ﷺ کا منکر ہو۔

نقل و روایت کی ضرورت پر استدلال

ملتِ اسلام کی جن مقدس ہستیوں کو رسولِ انور ﷺ کے اعمال و افعال کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور ان کے احکام و ارشادات کو اپنے کانوں سے سننے کا قابلِ رشک موقع حاصل تھا انہیں امور سے باخبر ہونے کے لیے نقل و روایت کے واسطوں کی مطلق ضرورت نہیں تھی۔ لیکن

بعد میں آنے والے جن افراد کو براہ راست کا موقع حاصل نہیں تھا انھیں اپنے رسول ﷺ کے اقوال و افعال سے باخبر ہونے کا ذریعہ سوائے نقل و روایت کے اور کیا تھا؟

یہیں سے یہ سوال بھی حل ہو گیا کہ سرکارِ والا تبار کے اقوال و افعال اور کوائف و احوال سے آنے والی امت کو باخبر کرنے کے لیے سلسلہ نقل و روایت کی ضرورت کیوں پیش آئی۔

پس اس امت کے جس افضل ترین طبقے نے سرکارِ رسالت مآب ﷺ کو بذاتِ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور براہ راست اپنے کانوں سے سنا وہ ”طبقہ صحابہ“ کے نام سے موسوم ہوا اور سرورِ کونین کے وصال شریف کے بعد صحابہ کرامؓ نے جن لوگوں تک رسالت مآب ﷺ سے متعلق اپنے مشاہدات، مسوعات اور معلومات کا ذخیرہ پہنچایا وہ ”تابعین“ کہلائے۔ اور اس معزز طبقے نے صحابہ کرامؓ کے ذریعہ حاصل ہونے والے مشاہدات و مسوعات کا ذخیرہ جن لوگوں تک پہنچایا وہ ”تابع تابعین“ کے لقب سے ملقب ہوئے۔ پھر اس طبقے نے تابعین کرام کے ذریعہ حاصل کیے ہوئے سے اپنے زمانے کے لوگوں کو باخبر کیا یہاں تک کہ سینہ بہ سینہ، سفینہ در سفینہ، نسل در نسل اور گروہ در گروہ نقل روایات کا یہ مقدس سلسلہ آگے بڑھتا رہا تا آنکہ رسالت مآب ﷺ کے اقوال و افعال، احوال و کوائف اور ارشادات و تقریرات کا وہ مقدس ذخیرہ احادیث کی ضخیم ضخیم کتابوں میں محفوظ ہو کر ہم چودہ برسوں بعد میں پیدا ہونے والے افراد امت تک پہنچا۔

پس رحمت و نور کی موسلا دھار بارش ہو رہی اویانِ حدیث کے اس مقدس گروہ پر جس کے اخلاص و ایثار، منت و احسان، محنت و جفا کشی، جاں نثاری و جگر سوزی، پیہم سفر، جنون انگیز مہم، لگاتار قربانی اور سعی مسلسل کے ذریعہ آقائے کونین ﷺ کی جلوہ ریز و عطربیز زندگی کا ایک شفاف آئینہ ہمیں میسر آیا۔

اتنا شرف کہ چشم عقیدت واکرتے ہی اس عہدِ فرخندہٴ فال میں پہنچ جائیے جہاں قدم قدم پر شہپر جبریل کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آفتابِ نیم روز کی بات کیا کیسے کہ رات کو بھی جلوؤں کا سویرا ہے، ہر طرف ملکوتیوں کا ڈیرا ہے، آسمانوں کے پٹ کھلے اور بند ہوئے، افلاکیوں کے

نورانی قافلے اترے اور چلے گئے، عرش سے فرش تک انوار و تجلیات کا تانتا بندھا ہوا ہے، جلوؤں کی بارش سے طیبہ کی زمین اتنی نم ہو گئی ہے کہ نچوڑے تو کوکڑ کا دھارا پھوٹ پڑے، کشور رسالت کے سلطانِ اعظم کبھی صحنِ مسجد میں ہیں، کبھی حجرۂ عکسۂ رضی اللہ عنہا میں، کبھی اپنے سرفروش دیوانوں کا قافلہ لیے ہوئے وادیوں، کہساروں اور رگیزاروں سے گزر رہے ہیں اور کبھی گرمیہ و مناجات کے غلوت کدوں میں امت کی فیروزبختی کا مقدر سنوار رہے ہیں۔ کبھی فرطِ غم سے آنکھیں نم ہو گئیں اور کبھی جاں نوازِ تہتم سے غنچے کھلا دیے۔ گلستانوں کی طرف نکل گئے تو خرامِ ناز کی نگہوں سے راستے مہک اُٹھے اور اب کا شانہ رحمت میں جلوہ قلم ہیں تو ہر طرف طلعتِ زیبا کا اُجالا ہے۔ ابھی بزمِ عاشقان میں حقائق و معارف کے گوہر لٹا رہے ہیں اور اب دیکھیے تو معرکہ کارزار میں جاں نثاروں کو عیشِ جاوداں کی بشارت دے رہے ہیں۔

غرض حدیث کی کتابوں کا جو ورق الٹے نقوش و حروف کے آئینے میں سرکارِ والا تبار کی زندگی کا ایک ایک خدوخال نظر آتا ہے جن نامرادوں کے قلوبِ عشق رسالت کی نعمتِ کبریٰ سے محروم کر دیے گئے ہیں وہ جلوہ محبوب کے اس آئینہ جمال و کمال کو توڑ بھی دیں تو انھیں اس کا قلق ہی کیا؟ کہ پہلو میں محبت آشنا دل ہی نہیں ہے لیکن ان درد مندِ انِ عشق اور دارِ فتگانِ آرزوئے شوق سے پوچھیے جو خاکِ طیبہ کو صرف اس جذبہ محبت میں اپنی آنکھوں سے لگا لیتے ہیں کہ شاید پائے صیب سے یہ مس ہو گئی ہو کہ احادیث کی کتابوں میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور تسکینِ قلب کے کیا کیا سامان ہیں۔

عاشق نہ شنیدی محنتِ الفت نہ کشیدی

کس پیش تو غمِ نامہ ہجراں چہ کشاید

داستانِ شوق کا آغاز اور اس کا اہتمام

روایت حدیث کا یہ سارا سلسلہ جن حضرات پر مبنی ہوتا ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا

مقدس طبقہ ہے۔ کیونکہ رسالت مآب ﷺ کی حیات طیبہ کے وہی مشاہد حقیقی، ناقلِ اوّل اور شب و روز کے حاضر باش ہیں۔ اگر ان بزرگوں نے اپنی معلومات و مشاہدات کا ذخیرہ دوسروں تک نہ پہنچایا ہوتا تو روایت حدیث کے ایک عظیم فن کی بنیاد ہی کیوں پڑتی۔ بزمِ شوق کی اس داستانِ لذیذ سے چودہ سو برس کی دنیا تو کیا باخبر ہوتی کہ زُگس کی چشمِ محرم کو بھی جلوؤں کا سراغ نہ ملتا۔ محارف و تجلیات کا چشمہ فیض جہاں پھوٹا تھا وہیں منجمد ہو کے رہ جاتا۔ آخر ایک قرن کی بات دوسرے قرن میں پہنچی کیسے؟ اگر سننے اور دیکھنے والوں نے پہنچانے کا اہتمام نہیں کیا تھا۔

اس راہ میں صحابہ کرام کے جذبہ اشتیاق کی تفصیل معلوم کرنے کے بعد معمولی عقل و فہم کا آدمی بھی اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ اس کام کو دین کا بنیادی کام سمجھتے تھے۔ جیسا کہ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جب تک اس خاکدانِ گیتی کو سرکارِ پرانوار کے وجودِ ظاہری کی برکتوں کا شرف حاصل رہا پروانوں کے دستے ہر وقت دربارِ منہر بار میں سراپا اشتیاق اور گوشِ بر آواز رہا کرتے کہ کب وہ لبِ ہائے جاں نواز کھلیں اور ارشاداتِ طیبات کے گلِ ہائے نور سے دل کی انجمن کو معطر کریں اور اتنا ہی نہیں بلکہ حاضر بارش رہنے والوں سے اس کا بھی عہد و پیمان لیا جاتا کہ وہ غیر حاضر رہنے والوں تک دربارِ نبوت کی ساری سرگزشت پہنچا دیا کریں۔

جیسا کہ حاکم الحدیث حضرت حافظ عیثا پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی سلسلے میں ایک حدیث روایت کرتے ہیں۔ صحابی موصوف کے الفاظ یہ ہیں۔

”مَأْتَلُ الْحَدِيثِ سَمْعًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا مَسْتَعْلِينَ فِي رِغَايَةِ الْإِبْلِ وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نَاوَا يُطْلَبُونَ مَا يَفُوتُهُمْ سَمَاعًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْمَعُونَهُ مِنْ أَقْرَانِهِ وَمِمَّنْ هُوَ أَخْفَظُ مِنْهُمْ“۔

ہم لوگوں کو تمام احادیث کی سماعت حضور ﷺ سے نہیں ہو پاتی تھی ہم انہوں کی دیکھ

بھال میں بھی مشغول رہتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضور ﷺ سے جس حدیث کی سماعت فوت ہو جاتی تھی۔ اس کو اپنے ہم عصروں اور زیادہ یاد رکھنے والوں سے سن لیا کرتے تھے۔ (معرفۃ علوم الحدیث: ۲۳۔)

عہد صحابہ میں راویان حدیث کے مواقع

دین کو اپنی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ اہل اسلام تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام کے درمیان احادیث کی نقل و روایت کا شب و روز یہ معلوم تو تھا ہی اس کے علاوہ بھی بہت سے مواقع اس طرح کے پیش آتے تھے جب کہ کسی خاص مسئلے میں قرآن کا کوئی صریح حکم نہیں ملتا تو مجمع صحابہ سے دریافت کیا جاتا کہ اس مسئلے کے متعلق سرکار رسالت مآب ﷺ کی کوئی حدیث کسی کو معلوم ہو تو بیان کرے۔

چنانچہ یہی حافظ نیشاپوری حضرت قبیصہ ابن ذویب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں:

”قَالَ جَاءَتِ الْحَدَّثَةُ فِي عَهْدِ أَبِي تَكْوَرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثَلَاثُمِائِمْ أَنْ تُؤْذَنَ فَقَالَ أَبُو تَكْوَرٍ مَا أَجِدُ لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْئًا حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ الْعَرَبِيَّةَ فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرُ قَامَ فِي النَّاسِ يَسْأَلُهُمْ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْطِيهَا الشُّدُسُ۔“^۱

انھوں نے بیان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک دادی ان کی خدمت میں حاضر ہوئی وہ چاہتی تھی کہ اسے پوتے کی میراث میں سے کچھ حصہ دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں تیرا کوئی حصہ میں نہیں پاتا ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے تیرے بارے میں کچھ

فرمایا ہے۔ جب اس نے اصرار کیا تو فرمایا کہ اچھا ظہر! میں شام کو لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کروں گا جب ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے اس کے متعلق دریافت کیا اس پر حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ حضور اکرم ﷺ سے میں نے سنا ہے کہ وہ دادی کو چھٹا حصہ دیتے تھے۔ (معرفة علوم الحدیث ص ۱۴)

واقعہ کی تحقیق کا ایک عظیم نکتہ

بات اتنی ہی پر نہیں ختم ہوگئی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ حدیث بیان کر کے جب بیٹھ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے اب باقی حصہ واقعہ کے راوی کی زبان سے فرماتے ہیں:

”قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَسْمِعْ ذَلِكَ مَعَكَ أَخَذَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيهَا الشُّدُسَ“

حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بات تمہارے ساتھ کسی اور نے بھی سنی ہے؟ اس سوال پر حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور انھوں نے بیان کیا کہ میں نے بھی رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ وہ دادی کو چھٹا حصہ دیتے تھے۔ (معرفة علوم الحدیث ص ۱۴)

اللہ اکبر! جانتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال ”أَسْمِعْ ذَلِكَ مَعَكَ أَخْذُ“ (یہ بات تمہارے ساتھ کسی اور نے بھی سنی ہے؟) کس سے ہے؟ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا شمار اجلہ صحابہ میں ہے اور جن کی دیانت و تقویٰ اور امانت و راستی کی قسم کھائی جاسکتی ہے۔ لیکن یہیں سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث رسول و دین کے لیے حجت اور وجوب احکام میں موثر نہ ہوتی تو حدیث کی توثیق و تصدیق کے لیے اتنا اہتمام کیوں کیا جاتا۔ اور یہیں سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ بیان کرنے والے ایک سے دو ہو

جائیں تو بات کا ثبوت نقطہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔

کسی واقعہ کی خبر ایک ہی آدمی کی زبان سنی جائے اور وہی خبر متعدد آدمیوں کے ذریعہ موصول ہو تو دونوں میں یقین و اعتماد کی کیفیت کا جو فرق ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ حضور سرور عالم ﷺ کی حدیث شریف کے متعلق اپنے علم و یقین اور نقل و روایت کے اعتماد کو نقطہ کمال پر پہنچانے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے یہاں اس طرح کا اہتمام ہمیں قدم قدم پر ملتا ہے۔

ایک ایمان افروز واقعہ

حاکم الحدیث حضرت حافظ نیشاپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور صحابی رسول حضرت ابویوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک نہایت رقت انگیز واقعہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ سے ایک حدیث انہوں نے سنی تھی اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے سننے والوں میں مشہور صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور پاک ﷺ کے وصال شریف کے بعد جب فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور مصر و شام اور روم و ایران پر اسلامی اقتدار کا پرچم لہرانے لگا تو بہت سے صحابہ حجاز مقدس سے مفتوحہ ممالک میں منتقل ہو گئے۔ انہی لوگوں میں حضرت عقبہ بن عامر بھی تھے جو مصر گئے اور وہیں سکونت پذیر ہو گئے۔

حضرت ابویوب انصاری کو شدہ شدہ کسی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جو حدیث میں نے حضور پاک ﷺ سے سنی ہے اس کے سننے والوں میں حضرت عقبہ بن عامر بھی ہیں۔ تو صرف اس بات کا جذبہ اشتیاق کشاں کشاں انھیں مدینے سے مصر لے گیا کہ حضرت عقبہ بن عامر سے اس بات کی توثیق کر کے وہ یہ کہہ سکیں کہ اس حدیث کے دو راوی ہیں ایک میں ہوں اور دوسرے عقبہ بن عامر ہیں۔

ان کے اس والہانہ سفر کا حال بھی بڑا ہی رقت انگیز اور روح پرور ہے۔ فرماتے ہیں کہ جذبہ شوق کی ترنگ میں کہساروں، وادیوں اور دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے وہ مصر پہنچے۔ کبرسنی کا عالم، دشوار گزار سفر لیکن وارفستگی شوق کی بے خودی میں نہ بڑھا پے کا اضمحلال محسوس ہوا، نہ راستے کی دشواریاں حائل ہوئیں۔ شب و روز چلتے رہے مہینوں کی مسافت طے کر کے جب مصر پہنچے تو سیدھے مصر کے گزر حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری کی رہائش گاہ پر نزول اجلال فرمایا۔ امیر مصر نے مراسم ملاقات کے بعد دریافت کیا:

”مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا أَيُّوبَ؟“

کس غرض سے تعریف لانا ہوا ابوایوب؟

جواب میں ارشاد فرمایا:

”حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَخْذُ سَمْعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرِي وَغَيْرِ غُفْتَةَ بْنِ عَامِرٍ فَأَبْعَثَ مَنْ يَدُلُّنِي عَلَى مَنْزِلِهِ“
(معرفہ علوم الحدیث)

رسول پاک ﷺ سے میں نے ایک حدیث سنی ہے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے سننے والوں میں میرے اور عقبہ بن عامر کے سوا اب کوئی اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ پس میرے ساتھ ایک ایسا آدمی لگا دو جو مجھے ان کے گھر تک پہنچا دے۔

یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم سے ملنا مقصود تھا بلکہ صرف اس لیے آیا ہوں کہ تم حضرت عقبہ بن عامر کے گھر تک میرے پہنچا دینے کا انتظام کرو۔

ایک گدائے عشق کی ذرا شان استغنا ملاحظہ فرمائیے کہ گورنر کے دروازے پر گئے ہیں لیکن ایک لفظ بھی اس کے حق میں نہیں فرماتے۔ روای کا بیان ہے کہ والئی مصر نے ایک جانکار آدمی ساتھ کر دیا جو انہیں حضرت عقبہ بن عامر کے دولت کدے تک لے گیا۔ موافقہ کے بعد

انھوں نے بھی پہلا سوال یہی کیا:

”ما جاء بك يا أبا أيوب؟“

کس غرض سے تعریف لانا ہوا ابویوب؟

جواب میں فرمایا:

”حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَخَذْ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرِي وَغَيْرِكَ فِي سِتْرِ الْمُؤْمِنِ قَالَ غُفْبَةُ نَعَمَ سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَتَرَ مُؤْمِنًا عَلَى خِزْيَةٍ سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ

أَبُو أَيُّوبَ صَدَقْتُ۔“

ایک حدیث میں نے رسول پاک ﷺ سے سنی ہے اور اس کا سننے والا میرے اور

آپ کے سوا اب کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے اور وہ حدیث مومن کی پردہ پوشی کے بارے میں

ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں حضور اکرم ﷺ سے میں نے یہ

حدیث سنی ہے کہ جو کسی رسوائی کی بات پر مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ

تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت ابویوب نے فرمایا آپ نے سچ کہا یہی میں نے بھی

سنا ہے۔

اس کے بعد بیان کرتے ہیں:

”ثُمَّ انْصَرَفَ أَبُو أَيُّوبَ إِلَى رَاجِلَيْهِ فَرَكِبَهَا زَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ۔“

اتنا سن کر حضرت ابویوب اپنی سواری کے پاس آئے سوار ہوئے اور مدینہ کی طرف

واپس لوٹ گئے۔

گویا مصر کے دور دراز سفر کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ اپنے کان سے سنی ہوئی

بات دوسرے کی زبان سے سن لیں۔ حدیث دوست کی لذت شناسی کا یہی وہ جذبہ شوق تھا جس

نے مذہب اسلام کو مذہبِ عشق بنا دیا۔

حضرت امام حافظ نیشاپوری نے واقعہ کے خاتمہ پر رقت و گراز میں ڈوبا ہوا اپنا یہ تاثر

سپر قلم کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

”فَهَذَا أَبُو أَيُّوبَ النَّصَارِيُّ عَلَى تَقْدِيمِ صُحْبَتِهِ وَكَثْرَةِ سَمَاعِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَّ إِلَى صَحَابِيٍّ مِنْ أَقْرَبِيهِ حَدِيثٌ وَاحِدٌ“^۱

یہ ابویوب انصاری ہیں جو صحابیت میں اقدم اور حضور ﷺ سے کثیر الروایۃ ہونے کے باوجود صرف ایک حدیث کے لیے اپنے معاصر سے ملنے گئے اور دو دراز کا سفر کیا۔ (معرفۃ علوم الحدیث)

ایک اور دیوانہ شوق

اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام نیشاپوری نے نقل کیا ہے۔ بات یہاں سے چل ہے کہ اپنے وقت کے ایک عظیم محدث حضرت عمرو بن ابی سلمہ، امام الحدیث حضرت امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چار سال رہے اور طویل عرصے میں انہوں نے صرف تیس حدیثیں ان سے سماعت فرمائیں ایک دن وہ حضرت امام اوزاعی سے بڑی حسرت کے ساتھ کہنے لگے:

”أَنَا أَلْزَمُكَ مِنْذُ أَرْبَعَةِ سَنَوَاتٍ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْكَ إِلَّا ثَلَاثِينَ حَدِيثًا“

آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے مجھے چار سال ہو گئے لیکن اس طویل عرصے میں صرف تیس حدیثیں میں آپ سے حاصل کر سکا۔

امام اوزاعی نے جواب میں ارشاد فرمایا:

”وَتَسْتَقِيلُ ثَلَاثِينَ حَدِيثًا فِي أَرْبَعَةِ سَنَوَاتٍ وَلَقَدْ سَارَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَيَّ مَضْرُوعًا وَاشْتَرَى زَاجِلَةً فَزَكَّيْتُهَا حَتَّى سَأَلَ غُفْبَةُ بْنُ غَامِرٍ عَنْ حَدِيثٍ وَاحِدٍ وَانْصَرَفَ إِلَيَّ الْمَدِينَةَ“^۲

(معرفۃ علوم الحدیث ص ۹)

۱۔ ”معرفۃ علوم الحدیث“ ص ۸۔

۲۔ ”معرفۃ علوم الحدیث“ ص ۹۔

چار سال کی مدت میں تیس حدیثوں کا ذخیرہ تم کم سمجھ رہے ہو، حالانکہ حضرت جابر بن عبد اللہ نے صرف ایک حدیث کے لیے مصر کا سفر کیا، سواری خریدی اور اس پر سوار ہو کر مصرف گئے اور حضرت عقبہ بن عامر سے ملاقات کر کے مدینہ واپس لوٹ گئے۔

مطلب یہ ہے کہ چار سال کی مدت میں تیس احادیث کی سماعت کو بھی غنیمت جانو کہ ایک عظیم نعمت تمہیں کم سے کم مدت میں حاصل ہوگئی ورنہ عہد صحابہ میں تو صرف ایک حدیث کے لیے لوگ دور دراز ملکوں کا سفر کرتے تھے پس ایک حدیث پر دو مہینے کی مدت بھی اگر صرف ہوتی تو آپ حساب لگا لو کہ تیس حدیث کے لیے کتنی مدت چاہیے تھی۔ بلکہ حفاظ نیشاپوری کی تصریح کے مطابق عہد صحابہ میں طلب حدیث کے لیے سفر اتنا لازم تھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے:

”يَطْلُبُ الْعِلْمَ يَتَّخِذُ ثَغْلَيْنِ مِنْ حَدِيثِهِ“ (معرفۃ علوم الحدیث ص ۹)

طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے دو گھوڑوں کے جوتے تیار کرائے۔

تاکہ بغیر کسی زیرباری کے ساری عمر وہ طلب حدیث میں سفر کرتا رہے۔

سلسلہ روایت کی تقویت کے اسباب

عہد صحابہ میں سلسلہ روایت کی تقویت کے لیے جہاں راویوں کی کثرت تعداد کو اہمیت دی جاتی تھی وہاں نقل و روایت کی صحت جانچنے اور اسے یقین کی حد تک پہنچانے کے لیے اور بھی طریقے رائج تھے۔ مثال کے طور پر حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے:

”إِذَا فَاتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِهِ يَخْلِفُ

(معرفۃ علوم الحدیث ص ۹)

الْمُحَدِّثُ الَّذِي يُحَدِّثُ بِهِ“

۱۔ ”معرفۃ علوم الحدیث“ ص ۹۔

۲۔ ”معرفۃ علوم الحدیث“ ص ۹۔

جب ان کو کسی حدیث کی سماعت حضور ﷺ سے فوت ہو جاتی تو دوسرے راوی سے حدیث کی سماعت فرماتے لیکن اس سے قسم لیا کرتے تھے۔

یہ بیان کرنے کے بعد حضرت حافظ نیشاپوری تحریر فرماتے ہیں:

”وَكَذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالْتَّابِعِينَ وَاتَّبَاعِ التَّابِعِينَ ثُمَّ عَنْ أَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَنْحُضُونَ وَيَنْفُزُونَ عَنِ الْحَدِيثِ إِلَى أَنْ يَصِخَّ لَهُمْ^۱۔“

یہی حال صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مسلمین کا تھا کہ وہ حدیث کے بارے میں بحث و کرید کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کو حدیث کی صحت کا یقین ہو جاتا۔ (معرفۃ علوم الحدیث ص ۱۵)

روایت حدیث کا فن اپنی جس عظیم خصوصیت کے باعث سارے جہان میں منفرد ہے وہ یہ ہے کہ کسی واقعہ کے نقل و روایت کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ نفس واقعہ بیان کر دیا جائے بلکہ بیان واقعہ سے پہلے ناقل کے لیے یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ اس واقعہ کا علم اسے کیونکر ہوا۔ کتنے واسطوں سے وہ بات اس تک پہنچی ہے اور وہ کون لوگ ہیں، ان کے نام و نشان کیا ہیں، ان کی عمر کیا ہے، وہ کہاں کے رہنے والے ہیں، دیانت، تقویٰ، راست گفتاری، حسن اعتقاد، قوتِ حافظہ، عقل و فہم اور فکر و بصیرت کے اعتبار سے ان کے حالات کیا ہیں۔ اسی کو اصطلاح حدیث میں اسناد کہتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اصحاب حدیث کے یہاں اسناد اتنی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر ان کے یہاں کوئی بات قابلِ اعتماد نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ حضرت حافظ نیشاپوری نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے:

”أَلَا سَنَاقُ مِنَ الْبَدِينِ وَلَوْ لَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ۔“

اسناد دین کا حصہ ہے اگر اسناد نہ ہوتی تو جس کے دل میں جو آتا کہتا۔

اسی ضمن میں حضرت حافظ نیشاپوری نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اس مرتبہ ابن ابوفردہ نامی

کسی شخص نے حضرت امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغیر کسی اسناد کے حضور ﷺ کی ایک حدیث بیان کی اس پر امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزرده ہو کر فرمایا:

”قَاتِلَكَ اللَّهُ يَا ابْنَ أَبِي فَرْوَةَ مَا أَجْزَأَكَ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا تُسْنِدَ حَدِيثَكَ تُخَذِّثُنَا بِأَخَابِيثَ لَيْسَ لَهَا خَطْمٌ وَلَا أَرْقَ لَهَا“
(معرفۃ علوم الحدیث ص ۶)

اے ابوفرہ! تجھ کو اللہ تباہ کرے تجھ کو کس چیز نے اللہ پر جری کر دیا ہے کہ تیری حدیث کی کوئی سند نہیں ہے تو ہم سے ایسی حدیثیں بیان کرتا ہے کہ جن کے لیے نہ کیل ہیں نہ لگام۔

اصول نقد حدیث

اس سلسلے میں حاکم الحدیث حضرت امام نیشاپوری نے احادیث کی صحت کو پرکھنے کے لیے جو ضابطہ نقل فرمایا ہے وہ قابل مطالعہ ہے۔ اس سے بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ احادیث کو اغلاط کی آمیزش سے محفوظ رکھنے کے لیے کیسی کیسی منصوبہ بند تدبیریں عمل میں لائی گئی ہیں۔ فرماتے ہیں:

”وَمَا يَخْتِاجُ طَالِبُ الْحَدِيثِ فِي زَمَانِنَا هَذَا أَنْ يَبْحَثَ عَنْ أَخْوَالِ الْمُحَدِّثِ أَوْ لِأَهْلِ يَغْتَفِدُ الشَّرِيعَةَ فِي التَّوَجُّيدِ وَهَلْ يُلْزِمُ نَفْسَهُ طَاعَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَتَأَمَّلُ حَالَهُ هَلْ ضَاجِبٌ هَوًى يَذْغُو النَّاسَ إِلَى هَوَاهُ فَإِنَّ الدَّعَى إِلَى الْبِدْعَةِ لَا يَكْتَسِبُ عَنْهُمْ ثُمَّ يَتَعَرَفُ سَنَهُ هَلْ يَخْتَمِلُ سَمَاعَةً مِنْ شُيُوخِهِ الَّذِينَ يُحَدِّثُ عَنْهُمْ ثُمَّ يَتَأَمَّلُ أَصُولَهُ“ (معرفۃ علوم الحدیث ص ۱۶)

ہمارے زمانے میں ایک طالب حدیث کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ محدث کے حالات کی تفتیش کرے کہ آیا وہ توحید کے بارے میں شریعت کا معتقد ہے؟ اور کیا انبیائے کرام

۱۔ ”معرفۃ علوم الحدیث“ ص ۶۔

۲۔ ”معرفۃ علوم الحدیث“ ص ۱۶۔

علیہم السلام کی اطاعت اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے۔ پھر اس کی حالت پر غور کرے کہ وہ بد مذہب تو نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی بد مذہبی کی طرف دعوت دے رہا ہو۔ کیونکہ بدعت کی طرف بلانے والے سے کوئی حدیث نہیں لی جائے گی۔ پھر اس محدث کی عمر معلوم کرے کہ اس کی سماع ان مشائخ سے ممکن ہے کہ جن سے وہ حدیث بیان کر رہا ہے پھر اس کے اصول پر غور کرے۔

تاریخ و تدوین حدیث

فن حدیث کے محاسن و فضائل اور اس کے متعلقات اور موجبات پر قلم اٹھانے سے پہلے یہ بتادینا نہایت ضروری ہے کہ عہد صحابہ سے لے کر آج تک حدیثوں کی تدوین اور جمع و ترتیب کا کام کیونکر عمل میں آیا؟

اس اجمال کی شرح یہ ہے کہ سرکار رسالت مآب ﷺ کا عہد پر نور جو نزول قرآن کا زمانہ ہے۔ اس عہد پاک میں چونکہ آیات قرآنی کے تحفظ کا کام سب سے اہم تھا اس لیے حضور پاک ﷺ نے صحابہ کرام کو تاکید فرمائی کہ وہ صرف آیات قرآنی کو قلمبند کیا کریں۔ احادیث کو قید تحریر میں نہ لائیں تاکہ آیات قرآنی کے ساتھ کسی طرح کا التباس نہ ہو۔ البتہ اس امر کی اجازت تھی کہ زبانی طور پر احادیث کی روایت و نقل میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناقل ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُوهْ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا تَخْرُجُوا مِنْ كَذَبٍ عَلَى مُتَعَمِّدٍ أَوْ لَا يَتَّبِعُوا مُتَقَعِّدَهُ مِنَ النَّارِ“^۱
(مسلم شریف)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

فرمایا کہ کوئی شخص میری حدیث نہ لکھے اور جس نے قرآن کے سوا کچھ لکھا ہو تو اس کو مٹا دے۔ اور میری حدیثیں زبانی بیان کرے۔ کوئی حرج نہیں اور جس نے میری طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کی تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانا جہنم بنائے۔

لیکن اسی کے ساتھ بعض وہ صحابہ جنہیں اپنے اور اعتماد تھا کہ وہ قرآنی آیات کے ساتھ احادیث کو مخلوط نہیں ہونے دیں گے وہ اپنے طور پر حدیثوں کو بھی قلمبند کر لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ خِلَافًا عَنْهُ مِنِّي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَأَنَا لَا أَكْتُبُ^۱

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ میں کوئی مجھ سے زیادہ حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا مگر عبد اللہ بن عمرو۔ کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ (بخاری)

جب کاغذ کے ٹکڑوں، ہرن کی جھلیوں، بھجور کے پتوں اور الواحِ قلوب میں بکھری ہوئی قرآن مجید کی آیتیں عہدِ فاروقی سے لے کر عہدِ عثمان تک کتابی شکل میں ایک جگہ جمع کر دی گئیں اور ساری دنیا میں اس کے نسخے پھیلا دیے گئے اور احادیث کے ساتھ آیاتِ قرآنی کے التباس و اختلاط کا کوئی اندیشہ نہیں رہ گیا۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کے ایما پر احادیث کی تدوین اور تصنیف و کتابت کا کام باضابطہ شروع ہوا۔

جیسا کہ حضرت امام سیوطی علیہ الرحمۃ کی ”الفیہ“ کی شرح میں مقدمہ نویس نے لکھا ہے۔

ان کے الفاظ یہ ہیں:

”فَلَمَّا أَقْبَضَتِ الْخِلَافَةُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي عَامِ ۹۹ بَسَعَ وَ تَسْعَوْنِ مِنَ الْهَجْرَةِ كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ خَزْمٍ وَهُوَ شَيْخٌ مُعَمَّرٌ وَ اللَّيْثُ وَ الْأَوْزَاعِيُّ وَ مَالِكٌ وَ ابْنُ اسْحَقَ وَ ابْنُ أَبِي دُنْظٍ وَهُوَ نَائِبُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْمَدِينَةِ

يَقُولُ لَهُ أَنْظِرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنْبَهَ فَنُتِيَ خَفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ
وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ^۱

۹۹ ہجری میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں تو آپ نے ابوبکر بن حزم کو لکھا کہ معمر، لیث، اوزاعی، مالک، ابن اسحاق اور ابن ابوزب کے شیخ تھے۔ اور مدینہ منورہ میں محکمہ قضا میں خلیفہ کے نائب تھے ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ جو حدیث بھی حضور ﷺ کی ملے اسے لکھ لو اس لیے کہ مجھ کو علم کے منے اور علماء کے چلے جانے کا خوف ہے۔ (مقدمہ شرح الفیہ ص ۵)

اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہاں تک نقل کیا گیا ہے:

”أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْأَقَاظِ أَنْظِرُوا إِلَيَّ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَاجْمَعُوهُ“^۲

انہوں نے اطراف و جوانب میں لکھا کہ حضور ﷺ کی کوئی حدیث پاؤ تو اسے جمع کر لو۔
(تاریخ مصنفان لابن النعمان)

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر فرین حدیث میں سب سے پہلی کتاب حضرت ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصنیف فرمائی۔ اس کے بعد حدیث کی کتابوں کی تصنیف و تالیف اور جمع و ترتیب کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا، مختلف شہروں میں مختلف بزرگوں نے حدیث میں بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں۔

صاحب ”شرح الفیہ“ نے نہایت تفصیل کے ساتھ بقید مقام ان بزرگوں کے نام لکھے ہیں:
”مِنْهُمْ ابْنُ خَزِيمَةَ وَ ابْنُ اسْحَاقَ وَمَالِكُ بِالْمَدِينَةِ وَ الزَّيْنَعِبُ بْنُ صَبِيحٍ وَ سَعِيدُ بْنُ غَزْوَةَ وَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِالْبَصْرَةِ وَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ بِالْكُوفَةِ وَ الْأَوْزَاعِيُّ بِالشَّامِ وَ هِشَامُ

^۱ ”مقدمہ شرح الفیہ“ ص ۵۔

^۲ ”تدریب الراوی“ ص ۵۔

بواسطہ و معمر باليمن و جریز بن عبد اللہ بالری و ابن المبارک بخراسان۔^۱

ان میں ابن جریز مکہ میں ابن اسحاق اور مالک مدینہ میں، ربیع بن صبیح، سعید بن عروہ اور حماد بن سلمہ بصرہ میں، سفیان ثوری کوفہ میں، اوزاعی شام میں، ہشام واسطہ میں معمر یمن میں، جریر بن عبد اللہ رے میں اور ابن المبارک خراسان میں تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین
(مقدمہ شرح الفیہ ص ۵)

اس کے بعد لکھتے ہیں:

”کُلُّهُمْ فِي عَصْرِ وَاحِدٍ وَمِنْ طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَخْذُوهُمْ مِنْ ثَلَاثَةِ أَهْلِ نَكْرِ بْنِ خَزْمٍ“
ابن شہاب الزہری۔^۲
(مقدمہ شرح الفیہ ص ۹)

یہ سب کے سب ایک ہی زمانے میں ایک ہی طبقہ کے تھے اور ان میں کے اکثر حضرات ابوبکر بن حزم اور ابن شہاب زہری کے شاگرد تھے۔

اس کے بعد تصنیف و تالیف اور مختلف حلقہائے درس کے ذریعہ احادیث کی نشر و اشاعت کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا، روایتوں کے قبول و رد کے اصول، راویوں کے اوصاف و شرائط اور اس فن کے آداب و لوازم پر ضوابط و دساتیر کی تفصیل عمل میں آئی اور اصول حدیث کے نام سے علم و فکر کی دنیا میں ایک نئے فن کا آغاز ہوا۔ اصول و شرائط کے سخت سے سخت معیار پر احادیث کی نئی نئی کتابیں لکھی گئی یہاں تک کہ آج اس فن کی جملہ تصنیفات میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابوداؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی بہت مشہور اور متداول بین الناس ہیں۔

سطور بالا میں حدیث کی دینی ضرورت، اس کی علمی اور فنی ثقاہت اور اس کی تاریخی عظمت و انفرادیت پر کافی روشنی پڑ چکی ہے۔ جن پاک طینت مسلمانوں کو اسلام و قرآن عزیز ہے اور جو اپنے آپ کو اسی امت مسلمہ کا ایک فرد سمجھتے ہیں جو چودہ سو برس سے اپنی متواتر

۱۔ ”مقدمہ شرح الفیہ“ ص ۵۔

۲۔ ”مقدمہ شرح الفیہ“ ص ۹۔

روایات اور مربوط دینی و فکری تہذیب کے ساتھ زندہ و تابندہ ہے تو انہیں حدیث پر اعتماد کرنے کے لیے کسی دلیل کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔

البتہ جو لوگ کہ ازراہ اتفاق حدیث کا انکار کرتے ہیں اور اپنی اس شقاوت کو چھپانے کے لیے قرآن کا نام لیتے ہیں۔ اگر مجھے وقت کی تنگی کا عذر نہ پیش آجاتا تو میں قابلِ وثوق شہادتوں کے ساتھ آفتابِ نیم روز کی طرح یہ ثابت کر دکھاتا کہ ان کے یہاں حدیث کا انکار قرآن کی پیروی کے جذبے میں نہیں بلکہ قرآن کی پیروی سے بچنے کے لیے ہے۔

حدیث کے انکار سے ان کا اصل مدعا یہ ہے کہ کلامِ خداوندی کے مفہوم کا یقین ان کی ذاتی صواب دید پر چھوڑ دیا جائے تاکہ آیاتِ الہی کا مفہوم مسخ کر کے بھی وہ قرآن کی پیروی کا دعویٰ کر سکیں۔ دعا ہے کہ مولیٰ تعالیٰ منکرینِ حدیث کے فتنے سے اہل ایمان کو محفوظ رکھے اور انہیں توفیق دے کہ وہ حدیث کی روشنی پھیلا کر عالم کا اندھیرا دور کریں۔

وَصَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِہٖ وَسَلٰمِہٖ وَجَزَیْہٖ اَجْمَعِیْنَ

اُزْشَد الْقَادِرِی (علیہ رحمۃ اللہ القوی)

مہتمم مدرسہ فیض العلوم، جمشید پور (بہار) ۱۵ رمضان المبارک ۱۳۹۱ھ

امام بخاری

ولادت: امام بخاری کی ولادت ماورالنہر کے مشہور شہر بخارا میں ۱۳ شوال ۱۹۴ھ کو بروز جمعہ مبارک بعد عصر ہوئی۔ اس وقت سلاطین عباسیہ کی سطوت و شوکت کا سکہ چار دانگ عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ پورا ماورالنہر بشمول بخارا انہیں کے زیر نگیں تھا بخارا میں ان کی طرف سے والی رہتا تھا۔ یہ عہد ہارون الرشید کے بیٹے امین کا تھا۔

نام و نسب: امام بخاری کا نام محمد تھا اور کنیت ابو عبد اللہ، امیر المؤمنین فی الحدیث، ناصر الاحادیث النبویہ، ناشر الموارث الحمدیہ القاب ہیں۔ مگر ان سب پر بخاری ایسا غالب آیا کہ سب القاب پیچھے رہ گئے۔ ان کا سلسلہ نسب یہ ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ ہے۔ بردزبہ کے معنی کاٹکار کے ہیں یہ مجوسی تھا اور مجوسیت ہی پر مرا۔ امام بخاری کے پردادا مغیرہ اس وقت کے والی بخارا ایمان بھٹی کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے اور ان کے ساتھ عقد موالات کر لیا جو احناف کے مذہب میں موجب توریت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے ”الولاء لحمة كلمة النسب“ حضرت تیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے میں نے پوچھا اگر کوئی مشرک کسی مسلمان کے ہاتھ پر ایمان لائے تو سنت کیا ہے فرمایا۔ وہو ولی الناس بحیاء و مماتہ۔ وہ اس کی موت اور زندگی کا سب سے زیادہ حقدار ہے اسی وجہ سے امام بخاری کو بھی بھٹی کہا جاتا ہے۔ یہ ایمان امام بخاری کے شیخ مسندی کے پردادا ہیں۔

برذنبہ کے والد کے نام میں اختلاف ہے کسی نے بذوبہ، کسی نے اخف کہا۔ کسی نے کچھ اور نام بتایا۔

والد ماجد: امام بخاری کے والد ماجد بڑے ممتاز بزرگ اور متبحر عالم تھے۔ امام بخاری کے شیخ الشیخ امام عبد اللہ بن مبارک تمیز امام اعظم ابو حنیفہ کی صحبت میں رہتے تھے صاحب روایت محدث

تھے۔ عبداللہ بن مبارک امام مالک اور ان کے اصحاب و معاصرین سے روایت کرتے تھے۔ بڑے ہی مستجاب الدعوت بزرگ تھے۔ ایسے کہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے کہ میری سب دعائیں دنیا ہی میں نہ قبول کر لے کچھ آخرت کے لیے رہنے دے۔ اکل حلال کے ایسے پابند تھے کہ حرام تو حرام مشتبہات سے بھی بچتے تھے۔ وصال کے وقت فرمایا! میرا مال حرام تو حرام شبہات سے بھی پاک ہے۔ اکل حلال استجاب دعاء کے لیے اکسیر اعظم ہے۔

قیسی و تربیت: امام بخاری ابھی صغیر السن ہی تھے کہ ان کے والد ماجد انہیں داغ قیمی دے گئے ان کی پرورش والدہ ماجدہ نے کی۔ عہد طفلی ہی میں امام بخاری کی یتائی جاتی رہی۔ بہت علاج کیا مگر فائدہ نہ ہوا۔ ان کی والدہ ماجدہ ان کی یتائی کے لیے ہمیشہ گریہ وزاری کے ساتھ دعائیں کرتی رہتیں۔ ایک رات خواب دیکھا کہ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے تیری دعاء قبول فرمائی تیرے بچے کی یتائی واپس فرما دی۔ صبح کو امام بخاری جینا ہو کر اٹھے۔ پھر آنکھوں میں وہ روشنی آئی کہ چاندنی میں لکھا پڑھا کرتے تھے۔ خراسان میں بھی ایک دفعہ یہی حادثہ پیش آیا تو کسی نے بتایا کہ سرمونڈا کر عظمیٰ کا لپ سر پر کریں۔ یتائی واپس آ جائے گی۔ امام بخاری نے یہی کیا اور پوری یتائی واپس آ گئی اور ایسی کہ پھر کبھی نہ گئی۔

حفظ حدیث کی ابتداء: حسب دستور امام بخاری مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے تھے جب قریب قریب دس سال کے ہوئے تو بالہام ربانی تحصیل حدیث کا شوق پیدا ہوا۔ اور امام بخاری وہاں کے مشہور محدثین کی خدمت میں اخذ حدیث کے لیے حاضر ہونے لگے۔ مثلاً سلام بن محمد بیکندی، محمد بن یوسف بیکندی، عبداللہ بن محمد مسندی اور ابراہیم بن اشعث وغیرہ۔ چند مہینوں میں اتنا عبور ہو گیا کہ محدثین کو ٹوٹنے لگے۔ بخارا میں ایک مشہور محدث داخل تھے۔ امام بخاری ان کے یہاں بھی حدیث حاصل کرنے جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک حدیث کی سند کتاب میں دیکھ کر اس طرح پڑھی۔ سفیان من ابی الزبیر عن ابراہیم۔ امام بخاری نے بلاتا خیر ان سے کہا۔ ابوالزبیر۔ ابراہیم کے راوی نہیں۔ پھر آپ نے عن الزبیر عن ابراہیم

کیسے پڑھا۔ داخلی نے نو عمر بچہ دیکھ کر جھڑک دیا۔ امام بخاری نے پھر کہا۔ کہ اصل میں دیکھ لیں کیا ہے۔ اس پر داخلی مکان میں تشریف لے گئے اور کتاب کا اصل نسخہ لے کر آئے اور امام بخاری سے دریافت کیا۔ تم یہ بتاؤ صحیح نام کیا ہے؟ امام بخاری نے فرمایا کہ یہ ابوالزبیر نہیں بلکہ زبیر بن عدی ہیں۔ یہی ابراہیم کے تلمیذ ہیں۔ داخلی نے اس کے مطابق اپنی کتاب درست کر لی۔ اس وقت امام بخاری کی عمر صرف گیارہ سال تھی۔ اسی قوت حفظ کا نتیجہ تھا کہ سولہ سال کی عمر میں امام عبداللہ بن مبارک اور امام وکیع کی کتابیں اور اصحاب امام اعظم کی کتابیں حفظ کر لیں۔

تحصیل علم: ۲۱۰ھ میں امام بخاری کی عمر جب سولہ سال کی تھی۔ اپنے بڑے بھائی احمد بن اسماعیل اور والدہ کے ہمراہ حج کو گئے۔ والدہ اور بھائی توحج سے فارغ ہو کر وطن واپس ہو گئے مگر امام بخاری مکہ معظمہ میں گئے۔ وہاں تحصیل علم و تصنیف و تالیف و علم دین کی نشر و اشاعت میں مصروف رہے۔ اٹھارہ سال کی عمر میں قضایا الصحابہ والتابعین لکھی اور اسی عمر میں اپنی مشہور کتاب، کتاب التاريخ مزار اقدس حضور سید عالم ﷺ کے پاس بیٹھ کر چاندنی میں لکھی اور ابھی ڈاڑھی مونچھ بھی نہیں نکلی تھی کہ محدثین نے ان سے احادیث اخذ کرنا شروع کر دیا تھا۔^۵ علامہ ابن حجر نے فرمایا۔ کہ اگر امام بخاری نے جب تحصیل حدیث شروع کی تھی اسی وقت مکہ آجاتے تو ان اونچے طبقے کے محدثین سے انہیں بھی بلا واسطہ تلمذ حاصل ہو جاتا جن سے ان کے معاصرین کو ہے مگر تاخیر سے مکہ حاضری کی وجہ سے ان اونچے طبقے والوں سے تلمذ نہ ہو سکا مگر ان کے قریب العہد بزرگوں سے حاصل ہوا۔ مثلاً یزید بن ہارون ابوداؤد طیالسی۔ علامہ ابن حجر کا بیان ہدیۃ الساری مقدمہ فتح الباری میں مختلف ہے۔ صفحہ ۷۹ پر مبدء طب حدیث کے باب میں یہی ہے کہ ۲۱۰ھ میں حج کیا اس حساب سے امام بخاری کی عمر اس وقت سولہ سال ہوئی۔ لیکن ثناء الناس کے عنوان کے تحت صفحہ ۸۴ پر خود امام بخاری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے اٹھارہ سال کی عمر میں پہلا حج کیا۔ اس حساب سے ثابت ہوتا ہے کہ امام بخاری نے پہلا حج ۲۱۲ھ میں کیا تھا۔ لیکن میں نے پہلا قول اختیار کیا اس لیے کہ اس میں علامہ ابن حجر کے الفاظ

یہ ہیں کہ میں حمیدی کے یہاں گیا جب کہ میری عمر اٹھارہ سال کی تھی۔ یعنی اول حج کے سال اول سنہ حج۔ تو دیکھا کہ ان میں اور ایک صاحب کے درمیان ایک حدیث کے بارے میں بحث ہو رہی تھی۔ حمیدی نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ لو وہ آگئے جو ہمارا فیصلہ کر دیں گے۔ میں نے حمیدی کے حق میں فیصلہ دیا کیونکہ حق ان کے ساتھ تھا۔ چونکہ حج کے بعد امام بخاری مکہ ہی میں رہ گئے تھے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی مراد یہ ہو کہ جب پہلا حج کر کے مکے میں مقیم تھا تو یہ واقعہ پیش آیا۔ رُواة سے تعبیر میں کچھ رد و بدل ہو گیا۔ علامہ قسطلانی نے بھی اپنی شرح کے مقدمہ میں یہی لکھا ہے کہ ۲۱۰ھ سولہ سال کی عمر میں حج کے لیے گئے۔ طبقات کبریٰ میں بھی علامہ سبکی نے یہی لکھا ہے۔

۲۱۰ھ میں امام عبدالرزاق یمن میں باحیات تھے۔ امام بخاری نے ان کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کیا مگر کسی نے بتایا کہ وصال ہو گیا ہے تو یمن نہیں گئے۔ ان کے تلمیذ سے اخذ حدیث فرمائی۔

امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں علم حدیث کی طلب کے لیے دو بار مصر دو بار شام دو بار جزیرہ گیا۔ چار بار بصرہ، چھ سال حجاز میں رہا۔ کوفہ و بغداد کتنی بار گیا اس کا شمار نہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اس عہد میں بغداد کی طرح کوفہ بھی علم دین خصوصاً علم حدیث کا مرکز اعظم تھا۔ آج رُفّاض اور غیر مقلدین کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر لوگ کوفہ کو جو چاہیں کہیں۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ اس عہد میں کوفہ کی علمی مرکزیت دنیا اسلام میں مسلم تھی اس کے علاوہ امام بخاری اور بھی دور دراز شہروں کے سفر کیے ہیں۔ مثلاً بلخ گئے اور حضرت امام اعظم کے تلمیذ یحییٰ بن ابراہیم سے اخذ حدیث کیا۔ ان سے اپنی صحیح میں گیارہ ثلاثیات روایت کی ہیں۔ ان جگہوں کے علاوہ نیشاپور، مرو، زی، واسط، قیساریہ، عسقلان وغیرہ بھی گئے۔^۹

قوت حافظہ و جودت ذہن: تعلیم و تعلم کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ حافظہ اور جودت ذہن ہے۔ اللہ عز و جل نے امام بخاری کو یہ تمام باتیں بدرجہ اتم عطا فرمائی تھیں جس کے چند واقعات گزر چکے ہیں۔ ان کے حافظے کا یہ حال تھا کہ جس بات کو ایک مرتبہ سن لیتے یا پڑھ

لینے یاد ہو جاتی پھر کبھی نہ بھولتے۔ اسماعیل بن حاشد کہتے ہیں کہ میں اور چند ساتھی امام بخاری کے ہم سبق تھے۔ ہم لوگ حدیث سننے کے لیے بصرہ کے محدثین کے پاس جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ جو سنتے لکھ لیا کرتے۔ امام بخاری کچھ نہیں لکھتے سن کر چلے آتے۔ ہم نے ان سے بارہا کہا کہ وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ تم بھی جو سنو لکھ لیا کرو۔ امام بخاری پر کچھ اثر نہ ہوا۔ سولہ دن کے بعد انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بہت ملامت کی اور ملامت کر کے تنگ کر دیا اب تک جتنی حدیثیں لکھ چکے ہو مجھے سناؤ۔ اس اثناء میں پندرہ ہزار احادیث ہم لوگوں نے لکھی تھیں ہم نے اپنے نوشتوں سے دیکھ کر پڑھنا شروع کیا تو یہ حال ہوا کہ ہمارے نوشتوں میں غلطی تھی ان کی یادداشت میں کوئی غلطی نہ تھی ہم نے اپنے مکتوبات کی ان کی یادداشت سے تصحیح کی۔ پورے مقابلے کے بعد فرمایا تم لوگ سمجھتے ہو کہ میری سرگردانی بے کار ہے۔ میں وقت ضائع کر رہا ہوں؟ غلطی محمد بن ازہر کہتے ہیں کہ میں محمد بن حرب کے یہاں حدیث سننے کے لیے جاتا تھا۔ امام بخاری بھی جاتے تھے۔ میں لکھتا تھا وہ نہیں لکھتے تھے۔ کسی نے کہا کہ محمد بن اسماعیل لکھتے نہیں تو میں نے کہا۔ اگر تم سے کوئی حدیث لکھنے سے رو جائے تو ان سے پوچھ کے لکھ لیا۔ محمد بن حاتم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ فریابی کے حلقہ درس میں حاضر تھے امام بخاری بھی تھے۔ فریابی نے ایک حدیث کی سند یوں بیان کی حدثنا سفیان عن ابی عروبہ عن ابی الخطاب عن ابی حمزہ اس سند میں حضرت فریابی نے راویوں کی کینتیں ذکر کیں نام نہیں لیا۔ پھر پوچھا بتاؤ کہ ان تینوں کے کیا نام ہیں۔ حاضرین مجلس نہ بتا سکے۔ امام بخاری نے بتایا کہ عروبہ معمر بن راشد ہیں اور ابو الخطاب قتادہ بن دعامہ اور ابو حمزہ حضرت انس ہیں۔ امام بخاری کے منہ سے یہ سنتے ہی حاضرین پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اللہ ایک دفعہ سمرقند میں چار سو محدثین نے متفقہ طور پر طے کیا کہ امام بخاری کو مغالطہ میں ڈال دیں اس کے لیے انہوں نے عراق کی اسناد میں شام کی اور شام کی اسناد میں عراق کی، حر کی اسناد میں یمن کی اور یمن کی اسناد میں حرم کی غلط ملط کر کے سات دن تک یہ لوگ امام بخاری کو پریشان کرتے رہے مگر ان کا حربہ کارگر نہ ہوا۔ یہ لوگ ایک بار بھی امام بخاری کو مغالطہ نہ دے سکے نہ سند میں نہ متن میں۔

بغداد میں امتحان: جب امام بخاری بغداد تشریف لے گئے تو وہاں کے محدثین نے ان کے حافظ و وسعت علم کا امتحان لینا چاہا۔ اس کے لیے باہمی مشورے سے یہ طے کیا کہ ایک سو احادیث کے متن اور اسناد میں رد و بدل کر کے انہیں جانچا جائے چنانچہ سوا احادیث میں سے ہر ایک کے متن کو دوسری سند کے ساتھ اور دوسرے کی سند کو اس کے متن کے ساتھ ملا دیا گیا۔ دس آدمی سوال کرنے کے لیے منتخب ہوئے۔ ایک ایک شخص کو دس دس حدیثیں دی گئیں۔ ایک تاریخ مقرر ہوئی۔ اس میں امام بخاری مجلس عام میں تشریف لائے اور ہزار ہا ہزار محدثین، فقہاء، عوام و خواص شریک ہوئے۔ جب مجمع پُر سکون ہو گیا تو حسب قرارداد ایک شخص کھڑا ہوا اس نے ایک ایک کر کے اپنی دسوں حدیثوں کو پڑھا۔ ہر حدیث کے سننے کے بعد امام بخاری یہ فرماتے تھے۔ ”میں اسے نہیں پہچانتا“ اسی طرح دسوں آدمیوں نے باری باری کھڑے ہو کر اپنے اپنے سوال کو دہرایا۔ سب کا جواب یہ تھا کہ میں اسے نہیں جانتا۔ اس پر بے علم خوش ہوئے کہ امام بخاری واقعی ان احادیث کو نہیں جانتے مگر اہل علم جان گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ جب دسوں آدمی بیٹھ گئے تو امام بخاری نے پہلے شخص سے فرمایا آپ نے جو پہلی حدیث پڑھی تھی وہ اس طرح نہیں صحیح یوں ہے۔ اس متن کی سند یہ ہے جس ترتیب سے اس نے پیش کی تھی اسی ترتیب سے ہر ایک کی تصحیح کرتے گئے۔ یہاں تک کہ دسوں آدمیوں کی بیان کردہ سوا احادیث پر اسی ترتیب سے کلام فرمایا۔ جس ترتیب سے ان لوگوں نے سوال کیا تھا۔ جب امام بخاری فارغ ہوئے تو تمام مجلس سے تحسین و آفریں کا شور اٹھا اور حاضرین نے امام بخاری کے خداداد فضل و کمال کا لوہا مان لیا۔ اسی موقع پر کسی زندہ دل نے کہا ہذا اکبش نطاح^۱ یہ زبردست سینگ مارنے والا مینڈھا ہے۔

سلیم بن مجاہد کا بیان ہے کہ میں ایک دن محمد بن سلام بیکندی کے حلقہ درس میں پہنچا تو انہوں نے فرمایا۔ تھوڑی دیر پہلے اگر آئے ہوتے تو میں تم کو وہ بچہ دکھاتا جسے ستر ہزار حدیثیں یاد ہیں۔ سلیم کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر وہاں سے اٹھا اور امام بخاری کی تلاش شروع کر دی۔ آخر کار ان کو ڈھونڈ نکالا۔ ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں وہ صاحبزادے ہو جنہیں ستر ہزار حدیثیں یاد

ہیں۔ امام بخاری نے فرمایا۔ مجھے اس سے بھی زیادہ حدیثیں یاد ہیں اور میں جن جن صحابہ سے روایت کرتا ہوں ان میں سے اکثر کے مفصل حالات جانتا ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کہاں پیدا ہوئے کہاں ان کا وصال ہوا کہاں رہتے تھے میں صرف اسی حدیث کی روایت کرتا ہوں جس کی اصل کتاب و سنت میں پاتا ہوں۔ یہ واقعہ سولہ سال سے کم عمر کا ہے۔^{۱۳}

تعدد طرق پر احاطہ: اس عہد میں احادیث کا ایسا چرچا تھا کہ جسے بھی دین سے شغف ہوتا وہ کچھ نہ کچھ احادیث ضرور مع سند و متن کے یاد رکھتا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ ایک حدیث بیسوں سندوں کے ساتھ منتشر تھی۔ محدثین اپنی اپنی صواب دید پر ایک یا چند طریقہ پسند فرما لیتے۔ امام بخاری کا اس خصوص میں بھی یہ امتیاز ہے کہ اس عہد میں احادیث کے جو طرق موجود تھے ان سب پر انہیں احاطہ تھا۔ وہ بھی پوری رد و قدح، جرح و تعدیل کے ساتھ۔ اس سلسلے میں متعدد واقعات ہیں۔

یوسف بن موسیٰ مروزی کا بیان ہے کہ میں بصرے کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ منادی کی آواز سنائی دی۔ اے علم کے طلب گارو! محمد بن اسماعیل یہاں آئے ہوئے ہیں جن کو ان سے حدیث سننی ہو وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یوسف نے بتایا کہ میں نے دیکھا ایک دُبلا پتلا نوجوان ستون کے پاس حد درجہ سادگی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ یہی امام بخاری تھے۔ منادی کی ندا سن کر لوگ چاروں طرف سے ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے ان سے درخواست کی ہمیں احادیث لکھانے کے لیے کوئی مجلس منعقد کیجئے۔ امام بخاری نے دوسرے دن کے لیے وعدہ کر لیا۔ دوسرے دن صبح کو مجلس درس منعقد ہوئی۔ امام بخاری نے فرمایا اے اہل بصرہ! میں وہی احادیث لکھواؤں گا جو تمہارے شہر کے محدثین کے پاس ہے مگر ایسی سند کے ساتھ جو ان کے پاس نہیں۔

اس کے بعد امام بخاری نے منصور کی سند سے ایک حدیث لکھوائی اور بصرہ میں یہ حدیث دوسری سندوں کے ساتھ مشہور تھی۔ اسی طرح امام بخاری نے کثیر احادیث لکھوائیں۔ اور سب کے بارے میں فرمایا۔ تمہارے یہاں کے لوگ اس سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں

اچھی ہے لیکن معقول ہے۔ امام مسلم اس کو سنتے ہی کانپ اٹھے اور کہا ”لا الہ الا اللہ“ آپ مجھے اس کی علت بتا دیجئے۔ امام بخاری نے فرمایا۔ اللہ عزوجل نے جس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اسے پوشیدہ ہی رہنے دو۔ امام مسلم نے اٹھ کر امام بخاری کے سر کو بوسہ دیا اور عاجزی کے ساتھ درخواست کرتے رہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ رو دیں گے۔ آخر کار امام بخاری نے فرمایا اتنا بھد ہو تو اس کی غیر معلول سند سنو حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا وہیب حدثنا موسیٰ بن عقبہ عن عون بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفارة المجلس۔ الحدیث۔ اس کو سننے کے بعد امام مسلم باغ باغ ہو گئے اور امام بخاری سے کہا۔ اے امام میں شہادت دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ کی نظیر نہیں۔ جو آپ سے بغض رکھے وہ حاسد ہے۔ اللہ اس قصے کو پہنچنے کے بدلے میں اس طرح لکھا ہے۔ امام مسلم امام بخاری کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور عرض کیا کہ اجازت دیجئے کہ آپ کے پاؤں کو بوسہ دوں اے استاذ الاستاذین وسید الحدیثین وطیب الحدیث فی عللہ۔ آپ سے محمد بن سلام نے یہ حدیث بیان کی ہے:

حدثنا محمد بن مغلہ بن یزید قال احبرنا ابن جریج حدثنی موسیٰ بن عقبہ عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ای ہیریرۃ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی کفارة المجلس۔ الحدیث۔ یہ سن کر امام بخاری نے فرمایا یہ حدیث مجھ سے اور ایک طریقہ سے بیان کی گئی ہے۔ حدثنا احمد بن حنبل ویحییٰ بن معین قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جریج قال حدثنی موسیٰ بن عقبہ عن سہیل بن ابیہ عن ابی ہریرۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال کفارة المجلس۔ الحدیث۔ یہ حدیث سنا کر امام بخاری نے فرمایا کہ یہ حدیث اچھی ہے۔ اس سند کے ساتھ دنیا میں سوائے اس کے اور کوئی حدیث نہیں۔ مگر یہ معلول ہے۔ اس لیے کہ موسیٰ بن عقبہ کا سماع سہیل سے ثابت نہیں۔ پھر سابقہ مذکورہ طریقے سے حدیث بیان فرمائی اور فرمایا یہ اس سے بھی بہتر ہے۔

نیشاپور ہی کا واقعہ ہے کہ ایک بار محمد بن یحییٰ ذہلی اور امام بخاری ایک جنازے میں جا رہے تھے ذہلی امام بخاری سے رواۃ اور علل کے بارے میں سوالات کرتے جاتے تھے اور وہ فر فر تیر کی طرح یوں بتاتے جاتے تھے جیسے قل هو اللہ پڑھ رہے ہوں۔^{۱۸}

عادات و اطوار: امام بخاری کے والد نے ترکے میں بہت زیادہ مال چھوڑا تھا اور وہ اس مال کو مضاربت پر دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص کے ذمے پچیس ہزار درہم امام بخاری کے باقی پڑ گئے۔ امام بخاری نے دس درہم ماہانہ کی قسط مقرر فرما دیا۔ مگر کچھ وصول نہ ہوا۔

ایک بار ابو حفص نے امام بخاری کے پاس کچھ سامان تجارت بھیجا کہ اسے بیچ دیں۔ تاجروں کو پتہ چلا تو امام بخاری کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور پانچ ہزار درہم نفع دینے کو کہا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ امام بخاری نے فرمایا، اس وقت آپ لوگ جائیں اور صبح کو آئیے گا۔ دوسرے دن صبح کو تاجروں کا دوسرا گروہ آیا اس نے دس ہزار نفع دینے کو کہا۔ امام بخاری نے فرمایا میں نے رات ہی کو نیت کر لی تھی کہ پہلے گروہ کو دوں گا۔ نیت بدلنا پسند نہیں کرتا۔

ایک بار امام بخاری لکھ رہے تھے آپ کی باندی گزری اس کے پاؤں سے دوات کو ٹھوکر لگی اور دوات گر گئی امام بخاری نے اس سے فرمایا۔ دیکھ کر چلا کرو۔ باندی نے شوخی سے جواب دیا جب راستہ نہ ہو تو کیا کروں؟ آپ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور کہا! جاؤ تم آزاد ہو۔

امام بخاری نے کبھی اپنی ذات کا کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ان کے اساتذہ میں محمد بن یحییٰ ذہلی تھے۔ یہی بزرگ اس کا سبب بنے کہ امام بخاری کو نیشاپور چھوڑنا پڑا۔ مگر امام بخاری نے ان کی مرویات کو صحیح بخاری میں بھی درج فرمایا۔ البتہ بجائے محمد بن یحییٰ کے یا تو صرف محمد ذکر کرتے ہیں یا بجائے باپ کے پردادا کی طرف نسبت کر کے محمد بن خالد لکھتے ہیں۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو بتایا کہ ذہلی مجھ پر جرح کرتا ہے۔ اگر میں اس کا نام بطرز مشہور لکھوں تو وہ متعین ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ جو شخص ان پر جرح کرتا ہے اس کو یہ عادل جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی جرح درست ہے۔ اور میں مجروح ہوں یعنی عادل وہ ہے جو جھوٹ نہ بولے اور جب ذہلی نے امام بخاری پر جرح کیا تو اگر جرح صحیح تو امام بخاری مجروح

اور جرح غلط تو ذہلی کا ذب اور غیر عادل۔

مگر خلیان اب بھی باقی رہتا ہے کہ جب ذہلی نے امام بخاری پر جرح کی تو صرف روایت میں ان کا نام بدلنے سے یہ احتمال کیسے ختم ہو گیا۔ وہ تو اب بھی اپنی جگہ باقی رہا۔ اگر ذہلی صدق تو امام بخاری مجرد اور امام بخاری بے داغ تو ذہلی غیر عادل۔

بات یہ ہے کہ معاصرین کی جرحیں قابل اعتنا نہیں جب کہ یہ معلوم ہو کہ یہ کسی اختلاف کی وجہ سے کر رہا ہے۔ امام بخاری اور ذہلی میں مسئلہ خلق قرآن پر شدید اختلاف ہوا جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے ذہلی امام بخاری پر معاصرانہ چشمک کی وجہ سے جرح کرتے تھے۔ اس لیے وہ جرح ناقابل اعتبار ہے۔

اس کے باوجود کہ میراث میں کثیر دولت پائی تھی۔ چاہتے تو رئیسانہ ٹھاٹھ ٹھاٹھ سے زندگی گزارتے۔ مگر امام بخاری بہت سادہ زامدانہ طور پر گزر بسر کرتے تھے۔ چوبیس گھنٹے میں دو تین بادام پر گزارہ کرتے کبھی صرف سوکھی گھاس پر۔ چالیس سال تک بے شور بے کے سوکھی روٹی کھائی۔ بیمار پڑے اور اطباء نے قارورہ دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا قارورہ راہبوں کے قارورے کے مثل ہے۔ یہ صرف سوکھی روٹی کھاتے ہیں جس سے آنتیں سوکھ گئی ہیں۔ لوگوں کے بہت اصرار کرنے پر بمشکل تمام شیرۂ انگور سے روٹی کھانا قبول کیا۔

محمد بن حاتم وراق کہتے ہیں کہ امام بخاری جب سفر میں رہتے تو ہم تمام خدام کو ایک کمرے میں رکھتے اور خود سب سے علیحدہ ایک کمرے میں۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ وہ رات میں پندرہ بیس مرتبہ اٹھے اور چمقاق سے آگ جلا کر چراغ جلاتے اور احادیث کے دفاتر پڑھتے کہیں کہیں نشان لگاتے اور پھر تکیہ پر سر رکھ کر لیٹ جاتے۔ میں نے عرض کیا کہ رات کو آپ نے بار بار خود زحمت اٹھائی مجھے جگا دیتے۔ فرمایا تم! جوان ہو اور گہری نیند سوتے ہو تمہاری نیند خراب ہوتی۔

امام بخاری بہت ماہر تیر انداز تھے۔ شاید باید ہی کوئی تیر خطا کرتا۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ اپنی طویل صحبت میں صرف دو بار میں نے ان کے تیر کو خطا ہوتے دیکھا۔ ایک مرتبہ فیروز میں

تھے۔ امام بخاری سوار ہو کر تیر اندازی کے لیے نکلے۔ خدام ساتھ تھے۔ شہر پناہ کے اس دروازے پر جس سے نہر کے دہانے تک راستہ جاتا ہے۔ ہم لوگ تیر اندازی کرنے لگے۔ امام بخاری کا ایک تیر پل کی میخ میں جا لگا جس سے میخ پھٹ گئے۔ امام بخاری نے فوراً تیر اندازی موقوف کر دی اور ہم لوگوں کو واپسی کا حکم دیا۔ اور ایک گہرا سانس لیا۔ اور ابو جعفر سے فرمایا ”تم سے ایک کام ہے اس پل کے مالک کے پاس جاؤ اور کہو کہ بخاری کے تیر سے میخ پھٹ گئی ہے۔“ دو باتوں میں سے ایک کرو یا تو اجازت دو ہم اس کی میخ بدل دیں یا اس کی قیمت لے لو اور غلطی معاف کرو۔ اس پل کے مالک حمید بن اخضر تھے میں نے جا کر امام بخاری کا پیغام انہیں پہنچایا تو حمید نے کہا کہ امام بخاری سے جا کر میرا سلام کہو اور عرض کرو۔ آپ سے مواخذہ نہیں۔ میرا تمام مال آپ پر قربان۔ میں نے واپس آ کر امام بخاری کو جب ان کا جواب سنایا تو ان کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور فرط مسرت میں اس دن ہم لوگوں کو پانچ سو احادیث سنائیں اور تین سو درہم صدقہ کیے۔

ایک دن امام بخاری حدیث بیان کر رہے تھے ان کے ایک تلمیذ ابو معشر ضریر کو وہ حدیث بہت پسند آئی۔ وہ عالم کیف میں ہاتھ اور سر ہلانے لگے۔ ان کی اس حرکت پر امام بخاری مسکرا دیئے پھر بعد میں امام بخاری کو احساس ہوا اور ابو معشر ضریر سے معافی مانگی۔

امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ عزوجل مجھ سے غیبت پر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ اس میں اتنے محتاط تھے کہ نقد و جرح میں راویوں کے حالات بیان کرنا ضروری ہے۔ مگر آپ نے اس موقع پر بھی انتہائی احتیاط کی یہاں تک بدرجہ مجبوری اگر کسی کے کاذب ہونے کو ظاہر کیا ہے تو بطور حکایت مثلاً کذبہ فلان و ماہ بالکذب فلان۔

ایک بار جب کہ فربہ میں قیام تھا۔ بخارا کے قریب ایک مسافر خانہ کی امام بخاری نے تعمیر شروع کی۔ خدام و معتقدین کو ساتھ لے کر کام شروع کیا کام شروع ہوا تو بہت سے لوگ رضا کارانہ طور پر کام کرنے کے لیے آ گئے۔ انہوہ کثیر جمع ہو گیا۔ امام بخاری خود کام کرتے،

ایشیں اٹھتے، دیوار میں لگاتے، ایک خادم نے عرض کیا، آپ رہنے دیں ہم لوگ کافی ہیں، فرمایا یہ تکلیف آخرت میں نفع بخش ہوگی۔ کام کرنے والوں کے لیے امام بخاری نے ایک گائے ذبح کی۔ ہم فربر سے تین روپے کی روٹیاں لائے تھے۔ ایک عوپے کی پانچ من کے حساب سے۔ پندرہ من روٹیاں تھیں۔ آج کل کے حساب سے یہ کل روٹیاں چونتیس کلو گرام سے کچھ تھوڑی سی زائد تھیں۔ ابتداء میں امام بخاری کے ساتھ صرف سو آدمی تھے۔ مگر اب تعداد بہت بڑھ گئی تھی، مگر امام بخاری کی کرامت کہ سب نے آسودہ ہو کر کھایا اور روٹیاں کافی بچ گئیں۔

امام بخاری کی فیاضی کا عالم یہ تھا کہ کبھی کبھی ایک دن میں تین تین سو درہم صدقہ کر دیا کرتے۔ مضاربت سے ان کی آمدنی پانسو ماہانہ تھی۔ یہ ساری رقم طلبہ پر صرف کر دیتے تھے۔ ایام تحصیل میں اپنے شیخ آدم بن ایاس کے یہاں تھے۔ کھانے پینے کا سامان و نقد سب خرچ ہو گیا مگر خرچ آنے میں دیر ہو گئی۔ ان دنوں انہوں نے گھاس کھا کھا کر گزارا کیا کسی سے سوال کیا کرتے قرض بھی نہیں مانگا۔ تین دن یہی حال رہا تیسرے دن ایک انجمنی صاحب آئے جنہیں امام بخاری بھی پہچانتے نہ تھے اور اشرافیوں کی تھیلی نذر کی۔

عبادت و ریاضت: ان سب خوبیوں پر مستزاد یہ کہ بہت ہی زبردست عبادت گزار تھے۔ کثرت سے نوافل پڑھتے۔ شب بیداری کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کا اتنا شوق تھا کہ گویا وہ روحانی غذا تھی، رمضان المبارک آجاتا تو تلاوت قرآن تقریباً چوبیس گھنٹے جاری رہتی۔ بعد عشاء تراویح پڑھتے اس میں ہر رکعت میں بیس آیات کی تلاوت کرتے۔ اس طرح پورا قرآن مجید پورا کرتے۔ پھر آدھی رات سے سحر تک دس پارے روز پڑھتے۔ دن میں روزانہ پورا قرآن مجید ختم کرتے۔ افطار کے وقت ختم فرماتے۔ ان کا ارشاد ہے کہ ہر قرآن مجید کے ختم کے وقت دعا قبول قبول ہوتی ہے۔^{۱۹}

اس سے ان غیر مقلدین کو ہدایت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے آپ کو امام بخاری کا کفر مقلد ظاہر کرتے ہیں۔ مگر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ روزانہ ایک ختم قرآن مجید پڑھتے تھے یہ ناجائز و بدعت ہے۔^{۲۰} امام اعظم کے اس ختم کو تو

بدعت کہہ دیا۔ امام بخاری کے اس عمل کو کیا کہیں گے کہ وہ روزانہ ایک ختم دس پارے، چار سو آیات کی تلاوت کرتے تھے۔

نیز غیر مقلدین نے آرام پسند کامل افراد کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے تراویح بجائے بیس کے آٹھ رکعت کر دی ہے۔ وہ آئیں اور دیکھیں امام بخاری بھی بیس ہی رکعت تراویح پڑھتے تھے اس لیے کہ قرآن میں کم از کم چھ ہزار آیتیں ہیں۔ اور آٹھ رکعت میں کل ایک سو ساٹھ آیتیں ہوتی ہیں اس طرح تیس رات میں کل چار ہزار ساٹھ آیتیں ہوئیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ امام بخاری آٹھ رکعت تراویح پڑھتے تھے تو لازم آئے گا کہ تراویح میں پورا قرآن ختم نہ کرتے۔ یہ روایت کے خلاف ہونے کے ساتھ خلاف سنت بھی ہے۔ سنت یہ ہے کہ کم از کم ایک ختم قرآن مجید پڑھا جائے اور احتناف کے مسلک پر بلا کسی دغدغے کے درست ہے۔ بیس رکعت میں بحساب فی رکعت بیس آیات چار سو آیتیں ہوئیں اور پندرہ دن میں چھ ہزار۔ اس طرح فی رکعت بیس آیات کے حساب سے قرآن مجید رمضان میں ضرور ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ لازم آئے گا کہ امام بخاری پندرہ ہی دن میں تراویح کے اندر ختم قرآن کر لیتے تھے۔ اس لزوم میں کوئی حرج نہیں۔

اس کا امکان ہے کہ پندرہ دن قرآن مجید اور پندرہ دن سورۃ تراویح پڑھتے ہوں۔

علامہ ابن حجر عسقلانی نے ہدی الساری مقدمہ فتح الباری میں لکھا۔

اذا كان اول ليلة من رمضان يجتمع اليه اصحابه فيصلي بهم ويقرآني كل ركعة عشرين آية و كذا لك الى ان يختم القرآن^ل جب رمضان کی پہلی رات آتی تو ان کے اصحاب ان کے پاس جمع ہوتے یا انہیں پڑھاتے، ہر رکعت میں بیس آیتیں پڑھتے یہاں تک کہ قرآن ختم کرتے۔

یہ بھی ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی قرآن ختم کرتے ہوں ہو سکتا ہے دو قرآن ختم کرتے ہوں۔ اس دوسرے احتمال پر یہ شبہ وارد ہوتا ہے کہ اگر رمضان انیس دن کا ہو تو لازم آئے گا کہ کسی دن بیس کے بجائے چالیس آیتیں پڑھی جائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ

باعتبار اغلب اکثر کے میں آیتوں کو ذکر کیا گیا اور یہ تو اتنا اغلب و اکثر ہے کہ انتیس دن میں صرف ایک دن کا تحلف ہے۔

عبادت میں استغراق: ایک دفعہ کسی باغ میں امام بخاری کی دعوت تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد نفل پڑھنی شروع کی جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے کرتے کا دامن اٹھایا اور اپنے ایک ساتھی سے کہا! دیکھو تو میرے کرتے کے اندر کچھ ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ ایک بھڑ ہے جس نے سولہ سترہ جگہ ڈنک مارا ہے اور یہ سب جگہیں سوچ گئی ہیں۔ کسی نے کہا کہ پہلی بار جب اس نے ڈنک مارا تھا تو نماز کیوں نہیں توڑ دی؟ فرمایا میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا اسے پوری کیے بغیر نماز توڑنے کو جی نہیں چاہا۔

ادب: ایک دفعہ امام بخاری مسجد میں حدیثیں بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے اپنی ڈاڑھی میں لگے ہوئے تینکے کو نکال کر مسجد کے فرش پر ڈال دیا۔ امام بخاری نے لوگوں کی نظریں بچا کر اس تینکے کو اٹھا کر اپنی آستین میں رکھ لیا۔ لوگوں کے چلے جانے کے بعد اس تینکے کو مسجد کے باہر پھینکا۔ ان لوگوں کے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو اپنے کپڑوں کو گرد سے بچانے کے لیے مسجد کی چٹائیاں جھاڑ کر مسجد کے فرش پر گرادیتے ہیں۔ عالمگیری میں ہے کہ چٹائی کے گرد وغبار کو جھاڑ کر مسجد کے فرش پر کرنا منع ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی اپنے پہنے ہوئے کپڑے سے گندگی پونچھ کر اپنے بند میں مل لے۔ اسے کون پسند کرے گا؟ اصل مسجد فرش ہے اور چٹائی وغیرہ اس کا لباس۔

اعتراف فضل: امام بخاری کے کمال کی معراج یہ ہے کہ ان کے فضائل و مناقب کا اعتراف خود ان کے عہد کے تمام اساطین ملت و ائمہ حدیث و ارباب فضل و کمال نے کیا۔ اور ان کے بارے میں ایسے ایسے عظیم الشان کلمات مدح و ثناء کہتے ہیں جو امام بخاری کی جلالت شان کی دستاویز ہیں اور ان میں صرف تلافیہ اصاغر ہی نہیں بلکہ اساتذہ بھی ہیں اور معاصرین بھی۔ اگر ان تمام کلمات کو جمع کیا جائے تو ہزاروں صفحات ناکافی ہیں۔ علامہ ابن حجر جیسے علم کے بحرناپید کنار نے یہاں تک لکھ دیا کہ امام بخاری کی عظمت شن میں اتنے کلمات کہے گئے ہیں کہ اگر

ان سب کو جمع کیا جائے تو کاغذ و قلم ختم ہو جائیں گے مگر کلمات ختم نہ ہوں گے اس لیے کہ وہ ایسے بحر تھے جس کا کوئی ساحل نہیں۔

کلمات اساتذہ: ابو مصعب احمد بن ابوبکر زہری نے کہا کہ ”محمد بن اسماعیل حدیث کی بصیرت اور حدیث کی سمجھ امام احمد بن حنبل سے زیادہ رکھتے ہیں۔ کسی نے اس پر تعجب کرتے ہوئے کہا آپ حد سے آگے بڑھ گئے تو ابو مصعب نے کہا اگر تم مالک کا زمانہ پاتے انہیں اور امام بخاری کو دیکھتے اور پہچانتے تو کہتے دونوں ایک ہی ہیں۔

قتیبہ بن سعید نے کہا! میں فقہاء، زہاد، عباد کے پاس بیٹھا میں نے ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا وہ اپنے زمانے میں ایسے تھے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ صہابہ میں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ”سرزمین خراسان نے بخاری جیسا آج تک پیدا نہیں کیا۔ قتیبہ سے، شراب کے نشہ سے مست کی طلاق کے بارے میں سوال ہوا اتنے میں امام بخاری آگئے قتیبہ نے امام بخاری کی طرف اشارہ کر کے کہا ”لو یہ احمد بن حنبل، اسحق بن راہویہ، علی بن مدینی کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہاں بھیج دیا۔ یعنی یہ تہا ان تینوں ائمہ کے مجموعہ ہیں۔ اسحق بن راہویہ ایک مرتبہ مسجد میں منبر پر بیٹھے ہوئے حدیث بیان کر رہے تھے امام بخاری بھی موجود تھے۔ ایک حدیث پر انہیں امام بخاری نے ٹوک دیا۔ اسحق بن راہویہ نے امام بخاری کے قول کو مان لیا اور حاضرین سے فرمایا اے محدثین! اس جوان کو دیکھو! ان سے حدیثیں سیکھو اگر یہ امام حسن بصری کے زمانے میں ہوتے تو وہ بھی حدیث و فقہ کی معرفت میں ان کے محتاج ہوتے۔

علی بن مدینی نے کہا! بخاری نے اپنے مثل کو نہیں دیکھا۔ بخاری جس کی تعریف کر دیں وہ ہمارے نزدیک پسندیدہ ہے۔ حالانکہ علی بن مدینی وہ جلیل محدث ہیں کہ خود امام بخاری نے فرمایا! میں نے علی بن مدینی کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے کو جھوٹا نہیں جانا۔ رجاء بن رجاء نے کہا! بخاری کی فضیلت علماء پر ایسی ہی ہے جیسے مردوں کی عورتوں پر۔ وہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہیں جو زمین پر چلتے ہیں۔

کلمات معاصرین: یہ تو بہت ہوتا ہے کہ شفیق اساتذہ اپنے ہونہار تلامذہ کو نوازتے ہیں۔

مگر ایک معاصر دوسرے معاصر کے فضل و کمال کا بہت کم اعتراف کرتا ہے۔ اپنے اوپر تفوق تسلیم کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ معاصرانہ چشمک مشہور ہے مگر امام بخاری کے فضل و کمال کا یہ زریں ورق ہے کہ ان کے معاصرین نے بھی نہایت صفائی اور تصریح کے ساتھ ان کے فضل و کمال بلکہ اپنے اوپر ان کی برتری کو بھی تسلیم کیا ہے۔

عبداللہ بن عبد الرحمن داری نے کہا! میں نے حرمین، حجاز، شام، عراق کے علماء کو دیکھا مگر امام بخاری جیسا جامع کسی کو نہیں پایا۔ وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ سمجھ والے ہیں۔

ابو الطیب حاتم بن منصور نے کہا! کہ امام بخاری علم کی بصیرت اور عبور میں اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہیں۔ امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ نے کہا! آسمان کے نیچے بخاری سے زیادہ حدیث جاننے والا کوئی نہیں۔ امام ترمذی نے کہا! علل و اسانید کا بخاری سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ امام مسلم نے ان سے مخاطب ہو کر کہا! آپ کے مثل دنیا میں کوئی نہیں۔ پہلے امام مسلم کا قول گزر چکا۔ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دوں۔ استاذ الاستاذین، سید الحدیثین، طبیب الحدیث فی عللہ۔ ابو عمر و خفاف نے کہا! بخاری نے اپنا مثل نہیں دیکھا یہ امام احمد اور اسحاق وغیرہ سے ہیں درجے علم بالحدیث ہیں۔ جو ان کی گستاخی کرے اس پر میری طرف سے ہزار لعنت۔

عبداللہ بن حماد آل ملی نے کہا! میری آرزو ہے کہ میں امام بخاری کے جسم کا ایک بال ہوتا اور جو شرف اس بال کو حاصل ہے مجھے حاصل ہوتا۔ سلیم بن مجاہد نے کہا! میں نے ساٹھ سال سے بخاری سے زیادہ فقیہ اور پرہیزگار کسی کو نہیں دیکھا۔ موسیٰ بن ہارون جمال بغدادی نے کہا! اگر تمام اہل اسلام اکٹھے ہو کر یہ چاہیں کہ محمد بن اسماعیل جیسا کوئی اور پالیں تو یہ ناممکن ہے۔ رہ گئے تلامذہ اور بعد کے علماء نے کیا کہا؟ اس کا سلسلہ اتنا دراز ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔

مشائخ اور ان کے طبقات: امام بخاری کا فضل و کمال یہ بھی کچھ کم نہیں کہ انہوں نے علم حدیث کی تحصیل میں اس کا لحاظ نہیں کیا کہ ہم جس سے حدیث حاصل کر رہے ہیں یہ ہم سے بڑا ہے کہ برابر ہے کہ چھوٹا۔ انسان کے دماغ میں جب پندار کا غرور پیدا ہو جاتا ہے تو اپنے

چھوٹے تو چھوٹے ہیں برابر تو برابر ہیں اپنے بڑوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ جاہل رہنا پسند کرتا ہے۔ جہل مرکب میں گرفتار رہنا قبول کرتا ہے مگر دوسرے سے کچھ پوچھنا اپنی کسر شان سمجھتا ہے۔ یہ پندار انسان کو علم سے محروم رکھتا ہے۔ کبھی بے جا حیا آڑے آتی ہے مگر امام بخاری ان دونوں عیبوں سے پاک تھے۔ اس حدیث الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمنین حیث ما وجدھا نہوا حق بہا۔ ^{۳۱} علم مومن کی گمشدہ دولت ہے جہاں بھی پائے وہ اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ کے سچے عامل تھے اسی لیے ان کے اساتذہ کی فہرست میں جہاں اس وقت کے مسلم الثبوت مشائخ محدثین ہیں وہیں ان کے معاصرین و تلامذہ بھی ہیں۔ ان کے اساتذہ پانچ طبقات کے ہیں جن کی تعداد ایک ہزار اسی ہے۔

طبقة اولی: وہ مشائخ جو ثقات تابعین سے روایت کرتے ہیں جیسے محمد بن عبداللہ انصاری مکی بن ابراہیم ابوعاصم، انیس عبید اللہ بن موسیٰ اسماعیل بن ابی خالد اور نعیم صاحب حلیہ وغیرہ۔
 طبقة ثانیہ: وہ مشائخ جو طبقہ اولیٰ کے معاصرین ہیں مگر وہ ثقات تابعین سے روایت نہیں کرتے جیسے آدم بن ابی ایاس، ابوسمر، سعید بن ابی ریم اور ایوب بن سلیمان وغیرہ۔
 طبقة ثالثہ: وہ مشائخ جو کبار تبع تابعین سے روایت کرتے ہیں جیسے سلمان بن حرب، قتیبہ بن سعید، نعیم بن حماد، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، امام احمد بن حنبل وغیرہ۔

طبقة رابعہ: امام بخاری کے درس کے رفقاء جنہوں نے امام بخاری سے پہلے علم حدیث کی تحصیل شروع کی تھی جیسے ابوحاتم مازی، محمد بن عبدالرحیم، حمید بن حمید، احمد بن نصر، محمد بن یحییٰ ذہبی وغیرہ۔ امام بخاری نے اس وقت ان لوگوں سے روایت کی جب ان کے مشائخ وصال پا گئے اور جو احادیث ان کے پاس تھیں وہ کسی اور کے پاس نہ تھیں۔

طبقة خامسہ: اس طبقے میں وہ محدثین ہیں جو امام بخاری کے تلامذہ تھے۔ جیسے عبداللہ بن حماد آملی، عبداللہ بن عباس خوارزمی اور حسین بن محمد قبائی۔

تلامذہ: اس زمانے میں حرمین طہیین کے سوا کوفہ، بصرہ، بغداد، نیشاپور، سمرقند، بخارا، علوم دینیہ کے اہم مراکز تھے۔ ان شہروں میں امام بخاری بار بار گئے۔ بے شمار لوگوں کو حدیث پڑھائیں

اور یہ سلسلہ ابتدائی ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ جہاں جاتے لوگوں کو حدیث پڑھاتے اور ساتھ ہی ساتھ علم حدیث کی تحصیل بھی کرتے۔ کبھی کبھی ہزار ہا ہزار کے مجمع میں حدیث ادا کراتے۔ محمد بن صالح نے کہا: میں نے بغداد میں ان کی حدیثیں لکھنے والوں کا مجمع بیس ہزار تک دیکھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے تلامذہ بخارا سے لے کر حجاز، شام، مصر تک پھیل گئے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا کہ جن لوگوں نے ان سے صحیح بخاری سنی ان کی تعداد نوے ہزار ہے۔^{۱۲} یہ صحیح بخاری کا حال ہے۔ اس کے علاوہ امام بخاری سے حدیث اخذ کرنے والوں کی کیا تعداد ہے؟ یہ آج کون شمار کر سکتا ہے۔ جب کہ اس عہد میں گنتی نہ ہو سکی۔

نیشاپور کا فتنہ: جب ۲۵۰ھ میں بغداد سے امام بخاری نیشاپور آئے۔ اہل نیشاپور کو جب ان کی آمد کی خبر معلوم ہوئی تو انہوں نے دو تین منزل آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ عوام و خواص، علماء و صحار و ساجھی تھے۔ اور اس شان سے نیشاپور آئے کہ اس وقت تک اس شان و شوکت کا استقبال نیشاپور میں نہ کسی عالم کا ہوا تھا نہ کسی حاکم کا۔ یہ امام مسلم کا بیان ہے۔ اس وقت نیشاپور میں محمد بن یحییٰ ذہلی مشہور محدث عوام و خواص کے مرجع اعظم تھے یہ بھی استقبال کرنے والوں میں تھے۔ بلکہ لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دی۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کل میں خود ان کے استقبال کو چلوں گا جس کا جی چاہے چلے۔ نیشاپور میں آ کر امام بخاری نے دارابخارین میں قیام کیا۔ امام ذہلی نے لوگوں کو تنبیہ کر دی تھی کہ امام بخاری سے علم کلام کا کوئی مسئلہ نہ پوچھنا۔ خدا خواستہ اگر وہ ہمارے مسلمات کی خلاف کوئی بات کہہ دیں گے تو ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف ہو جائے گا۔ جس پر خراسان کے رافضی ناصبی، جمی، مرجی نہیں گئے۔

امام بخاری نے جب احادیث کا درس دینا شروع کیا تو لوگ جوق در جوق آنے لگے۔ اتنی بھیڑ ہونے لگی کہ دار ہی نہیں بام و در بھر گئے۔ دوسری درسگاہیں خالی ہو گئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ معتزلہ نے خلق قرآن کا مسئلہ پوری دنیائے اسلام میں پھیلا رکھا تھا۔ اہلسنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ عزوجل کا کلام ہے جس طرح اس کی ساری صفات قدیم غیر مخلوق ہیں اسی طرح قرآن بھی قدیم و غیر مخلوق ہے۔ اس کے برخلاف معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔

یہ اختلاف بغداد میں اٹھا اور پورے بلاد اسلامیہ میں پھیل گیا۔ اس سلسلے میں تشدد غالبہ یہاں تک آگے بڑھ گئے کہ ہماری قرأت کو بھی غیر مخلوق کہنے لگے۔ یہ مسئلہ خواص سے بڑھ کر عوام میں بھی پھیل چکا تھا۔ معتزلی وغیرہ معتزلی کی علامت بن چکا تھا۔

ابھی نیشاپور میں امام بخاری کو درس حدیث دیتے ہوئے دو تین دن ہی گزرے تھے کہ کسی نے بھری مجلس میں ان سے سوال کر دیا:

قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟

امام بخاری نے اس سے منہ پھیر لیا۔ کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے تین بار پوچھا۔ ہر بار امام بخاری نے منہ پھیر لیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ جب اس شخص نے بہت الحاح کی ساتھ اصرار کیا تو امام بخاری نے یہ جواب دیا۔ ”قرآن اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے اور بندوں کے افعال مخلوق ہیں اور امتحان بدعت ہے۔“

اس پر اس شخص نے فساد مچا دیا اور یہ کہا کہ امام بخاری نے یہ کہا ہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق۔ اس پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ انہوں نے یہ کہا ہے اور کچھ یہ کہتے کہ نہیں کہا ہے۔ یہاں تک کہ آپس میں مار پیٹ کی نوبت آ گئی گھر والوں نے بیچ بچاؤ کر کے مجموعہ کو ہٹایا۔

بعض روایتوں میں ہے کہ نیشاپور کے بعض مشائخ نے جب دیکھا کہ امام بخاری کے آتے ہی ہماری مجالس اجڑ گئیں تو انہوں نے اس سائل کو سکھا کر بھیجا تھا چونکہ ذہلی ان بزرگوں میں سے تھے جو ہماری تلاوت کو بھی غیر مخلوق مانتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یہ اعلان کر دیا ”جو شخص لفظی بالقرآن غیر مخلوق کہتا ہے وہ بدعتی ہے۔ اس سے میل جول، سلام، کلام بند کر دیا جائے۔ اب جو محمد بن اسماعیل کے یہاں جائے اسے متہم جانو۔ کیونکہ ان کی مجلس میں وہی جائے گا جو ان کے مذہب پر ہوگا۔ امام بخاری لاکھ کہتے رہے کہ میں نے یہ نہیں کہا مگر اب ان کی یہ بات سننے والا کون تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام مسلم اور احمد بن مسلمہ کے سوا تمام لوگوں نے امام بخاری کے یہاں جانا چھوڑ دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ذہلی نے یہ کہا کہ جو یہ کہے

کہ ہماری مجلس میں نہ آئے۔ امام مسلم موجود تھے فوراً اُٹھ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ احمد بن مسلمہ بھی چلے آئے۔ امام مسلم نے وہاں سے آتے ہی ذہلی سے جتنی احادیث لکھی تھی سب اونٹ پر لا کر واپس کر دی۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں، ذہلی کی کوئی روایت نہیں لی ہے۔ اس کی وجہ یہی ناراضگی بتائی جاتی ہے۔ مگر حیرت اس پر ہے کہ اس کے بالمقابل انہوں نے امام بخاری کی بھی کوئی روایت نہیں لی ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب امام مسلم اور احمد بن مسلمہ ذہلی کی مجلس سے چلے آئے تو ذہلی نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ شخص (بخاری) میرے ساتھ شہر میں نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ”احمد بن مسلمہ“ امام بخاری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہا! یہ شخص یعنی ذہلی پورے خراسان خاص کر اس شہر میں مقبول ہے، ہم میں سے کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس سے اس معاملہ میں بات کر سکے آپ نے کیا سوچا ہے؟ یہ سن کر امام بخاری نے اپنی ڈاڑھی مٹھی میں لی اور کہاڑ

وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیرٌ
بالعباد اللّٰہم انّک تعلم انی ہوں جو بندوں کو دیکھتا ہے۔ اے اللہ! تو
لماردالمقام بنیسا بوراً شراً ولا بطراً خوب جانتا ہے کہ میں نے نیشاپور میں قیام
ولا طلباً للریاسة کا ارادہ اپنی بڑائی و بزرگی ظاہر کرنے اور
ریاست حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا۔

ذہلی نے حسد کی وجہ سے ایسا کیا ہے اب میں اپنے وطن چلا جاؤں گا۔ اے احمد! میں کل صبح ہی کو کوچ کر دوں گا۔

بخارا کو واپسی: نیشاپور سے امام بخاری اپنے وطن کی طرف چلے۔ جب بخارا والوں کو معلوم ہوا تو مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ تین میل دور تک شامیانے، خیمے نصب کیے گئے۔ تمام شہر والے استقبال کو نکلے اور امام بخاری پر روپیوں، موتیوں کو نچھاور کرتے ہوئے بخارا لائے۔

اپنے وطن آ کر امام پورے اطمینان و سکون کے ساتھ درس حدیث دینے لگے۔ تشنگان علم حدیث ہر چہار طرف سے ٹوٹ پڑے۔ چھ سال تک امام بخاری کا فیضان جاری رہا۔ مگر

حاسدین نے یہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ اس وقت حکومت عباسیہ کی طرف سے بخارا کا والی خالد بن احمد ذہلی تھا۔ اس کو امام بخاری سے برگشتہ کرنے کے لیے حاسدین نے یہ کہا کہ آپ امام بخاری سے کہیے کہ وہ آپ کے صاحبزادوں کو آپ کے محل میں آ کر اپنی جامع اور تاریخ پڑھا دیں۔ خالد نے امام بخاری کے پاس یہ پیغام بھیجا۔ امام بخاری نے جواب دیا کہ یہ علم حدیث ہے۔ میں اسے ذلیل نہیں کروں گا۔ اگر آپ کو خواہش ہے کہ آپ کے بچے مجھ سے پڑھیں تو اپنے بچوں کو میری مجلس میں بھیج دیں۔ تاکہ دوسرے طلبہ کے ساتھ وہ بھی پڑھیں۔ خالد نے کہلایا کہ اگر آپ میرے محل میں نہیں آ سکتے تو میں اپنے بچوں کو آپ کی خدمت میں بھیج دوں گا مگر جب یہ پڑھنے حاضر ہوں تو ان کے ساتھ کوئی دوسرا نہ ہو۔ ان کو تنہا پڑھائیں۔ میرے فرستادے چوبدار دروازے پر متعین رہیں گے کسی کو اس وقت اندر نہ جانے دیں گے۔ امام بخاری نے اسے بھی پسند نہ فرمایا۔ کہلایا کہ علم میراث رسول ہے۔ اس پر ہر امتی کا حق برابر ہے میں کسی کی تخصیص نہیں کروں گا۔ اس سے وہ امام بخاری پر غضبناک ہو گیا۔

دوسری روایت بکر بن شیبہ کی یہ ہے کہ والی بخارا خالد نے خود خواہش ظاہر کی تھی کہ میں آپ کی جامع اور تاریخ آپ سے سنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے محل میں آ کر مجھے سنا دیا کریں۔ امام بخاری نے جواب میں کہلایا کہ میں علم کو ذلیل کر کے سلاطین کے دروازوں پر نہیں لے جاسکتا جس کو شوق ہے وہ میرے گھریا میری مسجد میں حاضر ہو کر سن لے۔ اور اگر یہ پسند نہ ہو تو، تو سلطان ہے مجھے درس دینے سے روک دے تاکہ قیامت کے روز اللہ عزوجل کے حضور میرے لیے عذر ہو کہ میں نے اپنی خوشی سے علم کو نہیں چھپایا ہے۔ اس جواب پر وہ بوکھلا گیا۔

اس نے رائے عامہ سے امام بخاری کو پھیرنے کے لیے بخارا کے چند افراد کو جن میں حریت بن ابوالورقاء کا نام خاص طریقے سے مشہور ہے آمادہ کیا کہ وہ اختلافی مسائل پر امام بخاری سے گفتگو کریں۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور اسے عوام میں پھیلاتا شروع کیا۔ جس سے شورش اٹھ کھڑی ہوئی۔ مشہور ہے کہ کسی نے امام بخاری سے پوچھا کہ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی کسی بکری کا دودھ ایام رضاعت میں پی لیں تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں؟ امام بخاری

نے فرمایا کہ ہاں ثابت ہو جائے گی۔ انہیں ایام میں نیشاپور کے محمد بن یحییٰ ذہلی کا بھی خالد کے پاس خط آ گیا کہ امام بخاری کا عقیدہ یہ ہے۔ لفظی بالقرآن مخلوق۔ اس نے جنتی آگ پر تیل کا کام کیا۔ امام بخاری کے خلاف ایک محضر نامہ تیار ہوا جس پر بخارا کے عہاء کے دستخط ہوئے۔ جب امام بخاری کے خلاف رائے عام ہو گئی اور محضر نامہ بھی تیار ہو گیا تو اس نے ان کو حکم دیا کہ بخارا سے نکل جائیں۔ جلاوطنی کا حکم سننے کے بعد امام بخاری اتنے کبیدہ خاطر ہوئے کہ شکستہ قلب و جگر سے اپنے ان مخالفین کے لیے یہ بددعا کی۔

اللہم ارحم ما قصدونی به فی انفسهم اے اللہ! جیسے انہوں نے مجھے بے عزت کیا ہے ویسے ہی ان لوگوں کو اپنی ذات اپنی

اولاد اپنی اہل کی بے عزتی دکھا۔

درمق سے اجابت نے امام بخاری کی دعاء کا استقبال کیا اور ایک مہینہ بھی نہیں گزرا کہ خالد اور اس شازش کے شرکاء اس اک نشانہ بنے۔ خالد کے بارے میں دارالسلطنت بغداد سے سلطان وقت کا حکم پہنچا کہ اسے معزول کیا گیا۔ اسے گدھی پر بٹھا کے شہر میں گھمایا جائے اور اعلان کر دیا جائے کہ بدکار کی یہ سزا ہے۔ اس سزا کے بعد وہ پانچولائے بغداد بھیجا گیا وہیں جیل میں بند رہا اسی میں مرا۔ حرث بن درقاء کے اہل کے بارے میں وہ بات مشہور ہوئی جو ناقابل ذکر ہے۔ اور دوسرے لوگوں کی اولاد پر وہ بلائیں آئیں جنہیں سن کر روح کانپ جاتی ہے۔

دیدنی کہ خون ناحق پروانہ شمع را چنداں اماں نداد کہ شب را سحر کند
وفات: امام بخاری جلاوطنی کا حکم سننے کے بعد بخارا سے نکلے۔ جب سمرقند والوں کو معلوم ہوا کہ امام بخاری وطن چھوڑ رہے ہیں تو انہوں نے خط لکھ کر درخواست کی کہ ہمارے یہاں تشریف لا کر ہمیں عزت بخشیں۔ امام بخاری نے سمرقند کا رخ کیا۔ جب سمرقند کے قریب ایک موضع خرتک پہنچے تو اطلاع ملی کہ سمرقند میں بھی ان کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے۔ خرتک میں امام بخاری کے کچھ رشتہ دار بھی تھے۔ آپ نے وہیں عارض طور پر اس وقت کے لیے قیام فرمانے کا ارادہ کر لیا جب تک باشندگان سمرقند کوئی اخیر فیصلہ نہ کر لیں۔

پیہم حوادث و شورش نے امام بخاری کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ دنیا سے اکتا گئے۔ ایک رات تہجد کی نماز کے بعد سوزِ قلب سے یہ دعاء کی:

اللّٰهُمَّ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا
رَحِمْتَ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ۔^{۵۷} پر تنگ ہو گئی ہے۔ مجھے اپنی طرف اٹھالے۔

چند دن کے بعد بیمار پڑ گئے۔ اسی اثناء میں سمرقند سے قاصد آیا کہ آپ سمرقند تشریف لائیں۔ امام بخاری سمرقند جانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ مگر سمرقند کے قاصد کے ساتھ ساتھ بیک اجل بھی آ رہا تھا۔ سمرقند جانے کے لیے اٹھے، موزے پہنے، عمامہ باندھا۔ آپ کے میزبان غالب بن جبریل بازو پکڑ کر سواری تک لے چلے بمشکل بیس قدم چھے ہوں گے کہ فرمایا مجھے چھوڑ دو مجھ پر ضعف طاری ہو گیا ہے۔ غالب کا بیان ہے ہم نے چھوڑ دیا۔ کچھ دعائیں پڑھیں اور لیٹ گئے۔ لیٹتے ہی روح جوارِ قدس میں پرواز کر گئی۔ وصال کے بعد جسمِ اقدس سے پسینہ نکلتا شروع ہوا اتنا نکلا کہ بیان نہیں کیا جاسکتا۔ کفن پہناتے وقت تک نکلتا رہا۔ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے تین کپڑوں میں کفن دینا جن میں نہ کرتا ہو یعنی سلا ہوا نہ عمامہ۔ اسی کے مطابق عمل ہوا تیرہ دن کم بائیس سال کی عمر میں ہفتہ کے دن یکم شوال کی رات میں وصال ہوا۔ عید الفطر کے دن بعد نماز ظہر اس گنجینہ کرامت کو ہم نے دفن کیا۔

مزارِ پاک: دفن کے بعد قبر اطہر سے مشک کی خوشبو اٹھتی تھی۔ لوگ دور، دور سے آ کر مزارِ پاک کی مٹی لے جانے لگے جس سے گڑھا ہو گیا۔^{۵۸} عقیدت مندوں نے لکڑی کا احاطہ بنا دیا پھر لوگ احاطے کے باہر کی مٹی لے جانے لگے۔ اس ظاہر و باہر کرامت کے بعد بہت سے مخالفین مزارِ اقدس پر آئے اظہارِ ندامت اور توبہ کیا۔^{۵۹}

امام بخاری کی وفات کے ایک سال بعد سمرقند میں سخت قحط پڑا۔ لوگوں نے بار بار نماز استسقاء پڑھی، دعائیں مانگی، مگر بارش نہ ہوئی۔ بالآخر ایک مرد با خدا نے سمرقند کے قاضی سے جا کر کہا! تم شہر والوں کو لے کر امام بخاری کے مزار پر حاضر ہو۔ وہاں دعا مانگو امید ہے کہ اللہ عز و جل تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ قاضی شہر باشندگان سمرقند کو لے کر امام بخاری کے مزار

پاک پر حاضر ہوئے۔^۱ لوگوں نے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ رو رو کر بارش کے لیے دعا کیں۔ امام بخاری سے درخواست کی کہ دعاء کے قبول کرنے کی سفارش کر دیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ ابھی دعاء کر ہی رہے تھے کہ فضا پر بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ مسلسل لگا تار سات دن تک ایسی بارش ہوئی کہ ان لوگوں کو اپنے گھر سر قند جانا ممکن نہ ہوا۔^۲ اسی کو حدیث میں فرمایا:

لن تخلوا الارض من ثلثين مثل ابراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام سے ثوبو
بهم تغاثون وبهم ترزقون وبهم میں مشابہت رکھنے والے تیس شخص زمین پر
ضرور رہیں گے انہیں کی بدولت تمہاری فریاد سنی
نمطرون۔ ۳۲
جائے گی اور انہیں کے سبب رزق پاؤ گے اور
انہیں کی برکت سے بارش دینے جاؤ گے۔

لله قوم اذا خلوا بمنزلة حل الرضا ويسير الجودان ساروا
امام بخاری کی تاریخ ولادت (صدق) ۱۹۳ ہے اور تاریخ وفات (نور) ۲۵۶ اور مدت
عمر کی تاریخ حمید ۶۲ ہے۔ کسی نے ان سب پر جامع ایک رباعی کہی ہے۔
كان البخاري حافظا ومحدثا جمع الصبح كمل التمر
ميدده صدق ومد عمره فيها حميد وانقضى في نور
اسی قسم کی جامع تاریخ کسی نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نکالی ہے۔
ان باز الله اشهب جاء في عشق (۴۷۰) ومات في كمال (۹۱)
عشق تاریخ ولادت، کمال مدت عمر، اور دونوں کا مجموعہ ”کمال عشق“ ۵۶۱ تاریخ
وصال۔

بارگاہ رسالت میں مقبولیت: محبوب خدا کی محبت ایمان کی جان ہے۔ امام بخاری کو
محبوب رب العالمین سے جو محبت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ ان
کے ارشادات ان کے افعال ان کے احوال ان کے حلیہ ہمارے کے ایک ایک نقش و نگار کی تلاش

اور جمع اور پھر اسے پوری دنیا میں پھیلانے کی سعی پیہم میں گزرا۔ اس کے لیے انہوں نے وطن سے دوری و احباب سے مفارقت سفر کی صعوبتیں، حریفوں کے تلخ و ترش سب کچھ انتہائی خندہ پیشانی سے برداشت کیا یہ سب اسیر محبت کے سوا اور کسی کے بس کی بات ہے؟

امام بخاری کے پاس حضور اقدس ﷺ کے کچھ موئے مبارک تھے جسے وہ اپنے ملبوسات میں رکھے رہتے۔ جب امام بخاری کا یہ حال تھا تو رحمۃ للعالمین کی عنایتیں کرم فرمائیاں تو سب پر عام ہیں۔ امام بخاری پر کیوں نہ ہوتیں۔ وراق کا بیان ہے کہ ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ امام الانبیاء کہیں جارہے ہیں۔ پیچھے امام بخاری بھی ہیں۔ حضور اقدس ﷺ کے قدم مبارک اٹھانے کے بعد وہیں امام بخاری بھی قدم رکھتے ہیں جہاں سے قدم مبارک اٹھا ہے۔

امام بخاری کے مشہور تلمیذ کا بیان ہے میں نے خواب دیکھا کہ میں کہیں جارہا ہوں ناگہاں حضور اقدس ﷺ شریف لائے۔ پوچھا کہاں جارہے ہو؟ عرض کیا محمد بن اسماعیل کے یہاں۔ فرمایا! جاؤ ان سے میرا سلام کہنا۔

عبدالواحد بن آدم طوادسی نے بیان کیا۔ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور اقدس ﷺ صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہیں۔ جیسے کسی کا انتظار ہے۔ میں نے دریافت کیا حضور کس کا انتظار ہے؟ فرمایا بخاری کا۔ طوادسی کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد خبر ملی کہ امام بخاری کا وصال ہو گیا۔ مجھے تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ جس رات زیارت اقدس سے مشرف ہوا تھا وہی رات امام بخاری کے وصال کی تھی۔ جس کا استقبال شہنشاہ کونین اپنے صحابہ کے ساتھ عالم بالا میں کریں اس کی عظمتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔^{۳۳}

فقہی مذہب: امام عبدالوہاب تقی الدین سبکی نے طبقات الشافعیہ میں امام بخاری کو ذکر کی اسے اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ شافعی تھے۔ ان کی کتاب بھی اس کی ایک طرح تائید کرتی ہے۔ کیونکہ اس کی اکثر احادیث امام شافعی کے مذہب کی موید ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

ابوعاصم عبادی نے امام بخاری کو اپنی کتاب الطبقات میں ذکر کیا۔ اور لکھا ہے کہ امام بخاری نے زعفرانی، ابو ثور اور کراشی سے حدیث سنی ہے علامہ سبکی نے اضافہ کیا کہ مکے میں

۳۴

حمیدی سے شافعی فقہ حاصل کیا۔ یہ چاروں حضرات امام شافعی کے اصحاب میں سے ہیں۔
امام بخاری، امام شافعی سے اپنی صحیح میں البتہ روایت نہیں کرتے اس لیے کہ امام شافعی کا
ادھیڑ عمر میں وصال ہو گیا۔ امام بخاری کی ملاقات امام شافعی کے معصروں سے ہوئی تھی ان
سے حدیثیں لیں اور روایت کیں۔ اگر امام شافعی سے روایت کرتے تو لامحالہ امام شافعی اور امام
بخاری کے مابین ایک راوی کا اضافہ ہو جاتا۔ اور سند بڑھ جاتی جس سے تزل ہو جاتا۔ اس سے
معلوم ہوا کہ سند میں جتنا کم واسطہ ہوتا ہی سند عالی ہوتی ہے اور وہ قابل لحاظ ہے۔
اور یہی رائے حضرت علامہ شہاب الدین احمد خطیب قسطلانی کی ہے۔
ان دونوں کی
بنیاد ابو عاصم عبادی کے اوپر ہے۔ یہ امام بخاری سے بہت قریب ہیں۔ امام بخاری کے سوسال
کے بعد ان کی پیدائش ۳۷۷ھ میں ہوئی ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں ابو عاصم کی رائے بعد
والوں کے بہ نسبت زیادہ وزن کی ہے۔

نواب صدیق حسن بھوپالی ابجد العلوم میں لکھتے ہیں:

ونذكر بعد ذلك نبذ امن ائمة الشافعية اس کے بعد ہم کچھ ائمہ شوافع کا ذکر کرتے
وہولاء صنفان احدهما من تشرف ہیں۔ یہ دو قسم کے ہیں ایک وہ جنہوں نے امام
صحبة الامام الشافعي والآخر من تلاهم شافعی کی صحبت پائی دوسرے وہ جو ان کے بعد
من الائمة۔ اما الاول فہم احمد الخلال، آئے پہلی قسم میں احمد بن خلاد، ابو جعفر
ابو جعفر البغدادی، واما الصنف الثاني بغدادی ہیں۔ اور دوسری قسم میں محمد بن ادریس
فمنہم محمد بن ادریس، ابو حاتم الوحاتم رازی، محمد بن اسماعیل بخاری، محمد بن
الرازی، محمد بن اسماعیل البخاری و حکیم ترمذی ہیں۔
محمد بن الحکیم الترمذی۔

لیکن امام بخاری جہاں اکثر احادیث امام شافعی کے مذہب کے موافق لائے ہیں وہیں
بہت سے مسائل میں ان سے اختلاف بھی کیا ہے۔ اس کے برخلاف ابو الحسن بن العزاقی نے کہا
کہ یہ حنبلی تھے۔ امام بخاری نے خود بیان کیا میں آٹھ بار بغداد گیا اور ہر بار امام احمد کے پاس

بیٹھا۔ آخری بار جب میں رخصت ہونے لگا تو فرمایا: اے ابو عبد اللہ! علم اور قدرِ دامن لوگوں کو چھوڑ رہے ہو اور خراسان جا رہے ہو۔ جب بخارا سے جلاوطن ہوئے تو نہایت حسرت سے فرماتے اب امام احمد کا قول یاد آ رہا ہے۔

ابو عاصم کی دلیل گزر چکی کہ انہوں نے اس بناء پر امام بخاری کو شافعی کہا کہ انہوں نے امام شافعی کے تلامذہ سے اخذ علوم کیے۔ حتیٰ کہ فقہ شافعی بھی ان کے تلمیذ حمیدی سے پڑھی۔ اور ابو الحسن بن العزاقی نے بھی امام احمد سے تلمذ کی بناء پر ان کو حنبلی کہا۔

ظاہر ہے کہ محض تلمذ کی بناء پر کسی کو استاذ کا مقلد ہونے کا دعویٰ درست نہیں۔ ان کی کتاب نظر کے سامنے ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ مذہبانہ شافعی ہیں۔ اور نہ حنبلی۔ بلکہ سب سے الگ ان کا ایک مذہب ہے۔ اس لیے ہم علامہ ابن عابدین شامی اور اپنے دیگر اکابر کی اس رائے سے متفق ہیں کہ وہ مجتہد مطلق تھے۔

علامہ شافعی نے ”عقود الدلائل فی مسند العوالیٰ“ میں امام بخاری کے مجتہد ہونے کی تصریح کی ہے۔ علاوہ ازیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے صاحبزادے حضرت شیخ نور الحق محدث جلیل نے تیسر القاری میں بھی اس کا اشارہ دیا ہے فرماتے ہیں:

گفتہ اند کہ دی در زمان خود در حفظ احادیث و اتقان آں و فہم معانی کتاب و سنت و جدت ذہن و جودت بحث و وفور فقہ و کمال زہد و غایت ورع و کثرت ابلاغ بر طرق حدیث و عل آں وقت نظر و قوت اجتہاد و استنباط فروغ از اصول نظیر نداشت علامہ بخاری کا بھی یہی مختار ہے۔^{۳۸}

صحیح البخاری

امام بخاری کی یہ کتاب اگرچہ ’بخاری‘ سے مشہور ہے مگر امام بخاری نے اس کا نام یہ رکھا

”الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله تعالىٰ

عليه وسلم و سنة و ايامه“

ہم پہلے بتا آئے ہیں کہ ”جامع“ حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ان آٹھ موضوع پر احادیث ہوں۔ ایمان، احکام، سیر، تفسیر، ادب، مناقب، فتن، اشرار الساعۃ۔ اسلامی تصنیفات میں اللہ عزوجل نے جو مقبولیت ”صحیح بخاری“ کو عطا فرمائی وہ کسی تصنیف کو آج تک نہ حاصل ہوئی۔ بلکہ خود امام بخاری کی دوسری تصنیفات کو بھی نہ حاصل ہوئی۔ جن کی تعداد میں ہے۔ شرقا غربا تمام ممالک اسلامیہ میں اس کا سہلہ بیٹھا ہوا ہے۔

وجہ تصنیف: ہم اوپر بتا آئے ہیں کہ تابعین کے اخیر دور میں باقاعدہ مرتب محبوب احادیث کی کتابیں تصنیف ہونی شروع ہو گئی تھیں۔ تبع تابعین میں یہ کام اور زیادہ ترقی کر گیا۔ امام اعظم ابوحنیفہ کی کتاب الآثار، امام مالک کی مؤطاء، جامع سفیان ثوری، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، عبداللہ بن مبارک کی کتاب، کعب کی کتاب، امام شافعی کی کتاب، مسند امام بن حنبل وغیرہ۔

مگر اب تک جتنی کتابیں لکھی گئیں کسی میں یہ التزام نہیں تھا کہ صرف صحیح احادیث ہی لکھی جائیں۔ مصنفین نے ہر قسم کی احادیث جمع کر دی تھیں۔ اس کی شدید ضرورت تھی کہ کوئی ایسی کتاب لکھی جائے جس میں مصنف صرف انہیں حدیثوں کو جگہ دے جو صحیح ہوں۔

اس ضرورت کا احساس امام بخاری کے استاذ، اسحاق بن راہویہ کو ہوا۔ انہوں نے ایک دن اپنے تلامذہ سے فرمایا اگر تم لوگوں سے ہو سکتے تو کوئی ایسی کتاب مختصر لکھ دو جس میں صرف صحیح احادیث ہی ہوں۔ اس وقت امام بخاری بھی اس مجلس میں حاضر تھے۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اسی وقت طے کر لیا کہ میں ایسی کتاب لکھوں گا۔

اس کے علاوہ اس کا باعث امام بخاری کا ایک خواب بھی ہے۔ انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ میں نے خواب میں حضور اقدس ﷺ کو دیکھا۔ میں خدمت اقدس میں کھڑا ہوں میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں حضور اقدس ﷺ کے جسم اقدس سے کھیاں ہانک رہا ہوں۔ کسی معبر

سے تعبیر پوچھی تو اس نے تعبیر دی کہ آپ حضور اقدس ﷺ کی ذات سے جھوٹ دفع کریں گے۔ اس خواب نے مجھے اس پر ابھارا کہ ایک جامع صحیح لکھوں۔

تصنیف کی غرض: احادیث صحیحہ کا جمع۔ اپنے عقائد و معمولات کا بیان اور ان پر حقی الوسیع احادیث سے استدلال۔ عقائد اعمال میں اپنے مخالفین کا رد پہلا مقصد بالکل ظاہر ہے۔ دوسرا اور تیسرا مقصد احادیث کے ابواب سے ظاہر ہے اور امام بخاری کے کلمات سے بھی جو انہوں نے جگہ جگہ ارشاد فرمائے ہیں۔ کتنے ابواب ایسے ہیں جن کی تائید میں کوئی حدیث نہیں لاسکے۔ اس سے ظاہر ہے کہ امام بخاری پہلے باب قائم کرتے ہیں پھر اس کے مطابق حدیث تلاش کرتے ہیں اگر مل جاتی ہے تو لکھ لیتے ہیں نہیں ملتی تو بھی باب جوں کا توں چھوڑ دیا ہے۔ شاید اس امید پر کہ اگر کوئی حدیث مل جائے گی تو بعد میں یہاں درج کر دیں گے لیکن اخیر عمر تک نہیں ملی تو باب یوں ہی رہ گیا۔

ہمارے بتائے ہوئے تیسرے مقصد پر سیکڑوں ابواب شاہد ہیں۔ خصوصیت سے کتاب الایمان کے ابواب اور کتاب الحُلل پوری کی پوری۔ آپ غور کریں ابتدا ہی میں عمل کے گھٹنے، بڑھنے پر اور یہ کہ ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی۔ بھرپور زور صرف فرمایا دیا چونکہ اس مضمون کی کوئی حدیث نہیں تھی تو اقوال صحابہ و تابعین سے اس کو ثابت کرنے میں اپنی دانست میں کوئی کمی اٹھا نہیں رکھی۔ مگر اس کے بعد بھی انہوں نے اس سے متعلق دسیوں باب باندھے ہیں۔ مثلاً قیام لیلۃ القدر من الایمان، الجہاد من الایمان، تطوع قیام رمضان من الایمان، صوم رمضان احتساباً من الایمان، الصلوۃ من الایمان، زیادة الایمان و نقصه، الزکوۃ من الاسلام، اتباع الجنائز من الایمان، اداء الخمس من الایمان، باب ما جاء ان الاعمال بالنية والحسبة ولكل امر مانوی ندخل فيه الایمان والموضوع والصلوۃ والحج والصوم والاحکام۔

اور کتاب الحُلل کا مقصد تو بالکل کھلا ہوا ہے کہ وہ صرف امام بخاری نے اپنے غضب و جلال ظاہر کرنے کے لیے لکھی ہے لیکن بزرگوں کے ہر کام میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ ان

ابواب کی برکت سے ہمیں احادیث کے وہ گراں قدر تحفظ ملے جو دوسری جگہ بھی ہیں مگر امام بخاری والی بات کہاں۔ رحمہ اللہ رحمة واسعة و جزى عنى و عن جميع اهل الاسلام حبر الجزاء۔

ادب اور اہتمام: امام بخاری کو چھ لاکھ احادیث یاد تھیں۔ ان میں اچھی سے اچھی عمدہ سے عمدہ تصحیح سے اصح اعلیٰ سے اعلیٰ تر کو منتخب کر کے اس عظیم تصنیف میں رکھی ہیں۔^{۹۷} اور انتخاب میں انہیں اپنی معلومات کے ایک ایک نقطے کو صرف کر کے اپنی فکر و تدبیر کی آخری حد کو چھو کر بھی اطمینان نہ ہوتا تو اللہ عز و جل کے حضور استخارہ کرتے پھر صفحہ قرطاس کی حوالہ کرتے۔

تصنیف و تالیف کے لیے جتنی تنہائی ہو بہتر ہے مگر امام بخاری نے اسے بھری مسجد حرام میں مسجد نبوی میں لکھا۔ ایک بار لکھا مگر مطمئن نہ ہوئے تو تین بار لکھا۔ یہ سب وہی اعلیٰ سے اعلیٰ تر تصحیح سے اصح کے انتخاب کے لیے تھا۔ وہ خود فرماتے ہیں:

مجھے چھ لاکھ حدیثیں یاد ہیں ان میں چن چن کر سولہ سال میں اس جامع کو میں نے لکھا ہے۔ اور اسے میں نے اپنے اور اللہ عز و جل کے درمیان حجت بنایا ہے۔ میں نے اپنی اس کتاب میں صرف صحیح احادیث داخل کی ہیں اور جن صحیح حدیثوں کو میں نے اس خیال سے کہ کتاب بہت طویل نہ ہو جائے ترک کر دیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہیں۔

امام بخاری نے یہ کتاب کہاں لکھی اس کے بارے میں انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے اسے مسجد حرام میں اس طرح لکھا ہے کہ ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے غسل کرتا پھر دو رکعت نفل پڑھتا پھر استخارہ کرتا۔ جب کسی حدیث کی صحت پر دل جمتا تو اسے کتاب میں درج کرتا۔

لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ وہ مسجد حرام میں سولہ سال کبھی نہ رہے بلکہ متفرق طور پر ان کا مکہ معظمہ میں جو قیام رہا اس کی مجموعی مدت بھی سولہ سال نہیں۔

اس کا جواب علامہ ابن حجر نے یہ دیا کہ انہوں نے تصنیف کی ابتداء مسجد حرام میں کی پھر جہاں گئے اسے لکھتے رہے۔ اور ایک توجیہ یہ بھی ہے جو ہمارے مشائخ نے کی ہے کہ اس کا مسودہ مختلف بلاد میں لکھا۔ مسجد حرام میں بیٹھ کر اس کا مبیضہ کیا۔

تراجم ابواب کے لیے صرف ایک روایت ہے کہ اسے امام بخاری نے مزار اقدس و منبر مبارک کے مابین ریاض الجنۃ میں بیٹھ کر اصل کتاب میں منتقل کیا ہے۔ غالباً اسی وقت کے بارے میں یہ روایت ہے کہ میں اس کتاب میں کسی حدیث کے لکھنے سے پہلے حضور اقدس ﷺ سے دریافت کر لیتا ہوں کہ یہ آپ کا ارشاد ہے یا نہیں؟ جب حضور فرماتے ہاں تو لکھتا۔^{۱۰}

اور میرے خیال میں سب سے اچھی توجیہ یہ ہے کہ امام بخاری نے پہلے مسودہ تیار کیا جن میں ابواب اور ابواب سے مناسب احادیث جمع کیں۔ یہ مختلف بلاد میں تیار کیا پھر مسجد حرام میں حاضر ہو کر اس مسودہ میں جو احادیث تھیں ان کو مبیضہ کیا۔ ابواب کی جگہ خالی رکھی اور حرم نبوی میں حاضر ہو کر ترجمے کو اصل کتاب میں منتقل کیا۔ اس لیے کہ ترجمے کے بارے میں جو لفظ وارد ہے وہ یہ ہے۔

خَوَّلَ تَرَاجِمَ جَمَاعِهِ بَيْنَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اس کتاب کے تراجم ابواب کو نبی ﷺ کے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و منبرہ و کان مزار پاک اور منبر اقدس کے مابین منتقل کیا اور بصلی لكل ترجمۃ رکعتین۔^{۱۱} ہر ترجمے کے لیے دو رکعت نماز پڑھتے۔

خَوَّلَ کا ترجمہ سوائے منتقل ہونے کے اور کچھ نہیں جتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ترجمے کا کوئی مسودہ پہلے سے تھا۔ اس سے تحویل کر کے لکھتے تھے۔ تحویل کی دوسری تعبیر یہی ہے کہ اس کو منتقل کرتے تھے۔ جس کا حاصل یہ ہوا کہ تراجم پہلے سے لکھے تھے۔ مگر جس صحیفے میں بڑھاتے تھے اس میں تراجم کی جگہ خالی تھی۔ تو لازم کہ پہلے احادیث بلا تراجم لکھی تھیں۔ اور یہ روایت کہ اس کو تین مرتبہ لکھا اس سے مراد یہی ہے کہ پہلے ایک مسودہ تیار کیا جس میں ترجمۃ الباب اور اس سے متعلق احادیث تھیں۔ پھر مسجد حرام میں اسے صاف کیا اور ترجمہ باب کی جگہ چھوڑ دی۔ اور حرم نبوی میں حاضر ہو کر مسودہ سے تراجم ابواب اصل کتاب میں اضافے کیے اور اس کے ساتھ پھر اس پر ایک تحقیقی نظر بھی ڈالی۔ والعلوم عند اللہ تعالیٰ۔

کتاب کی تصنیف کے بعد امام بخاری نے اپنی یہ کتاب امام احمد بن حنبل بنی بن معین اور علی بن مدینی کو دکھائی۔ ان حضرات نے اس کی بہت تحسین کی جس سے امام بخاری کو طمانیت

قلب حاصل ہوئی۔ محمد بن حاتم وراق نے کہا میں نے امام بخاری سے پوچھا کہ آپ نے اپنی اس صحیح میں جتنی حدیثیں لکھی ہیں وہ سب آپ کو یاد ہیں۔ فرمایا جامع صحیح کی کوئی حدیث مجھ سے چھپی نہیں۔ اس لیے کہ میں نیاس کی تین بار لکھا ہے۔

بارگاہ رسالت میں اس کتاب کی مقبولیت: صحیح بخاری کی معراج کمال یہ ہے کہ مصنف کی ذات کی طرح ان کی کتاب بھی محبوب رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوئی۔ ابو زید مروزی نے بیان کیا کہ ایک بار میں مطاف میں رکن کے مابین سویا ہوا تھا کہ میرا نصیبہ جاگا۔ سرکار ابد قرار منوس ہر بے قرار تشریف لائے۔ اور فرمایا اے ابو زید! کب تک شافعی کی کتاب پڑھو گے؟ میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا: محمد بن اسماعیل کی جامع۔^{۲۷}

ہر ستم ہر جفا گوارا ہے   صرف کہہ دے کہ تو ہمارا ہے
طرز: امام بخاری کا اسلوب اس کتاب میں یہ ہے کہ وہ پہلے باب باندھتے ہیں۔ کبھی کبھی باب کے مناسب ایک یا چند آیات ذکر کرتے ہیں۔ کبھی باب سے متعلق مطلق احادیث اور اقوال سلف صحابہ یا ائمہ تابعین و تبع تابعین ذکر کرتے ہیں پھر اگر باب کی مؤید کوئی ایسی حدیث ہوتی ہے جو ان کی شرائط پر پوری ہو تو اسے مع سند کے ذکر کرتے ہیں۔ کبھی ایک کبھی متعدد کبھی مفصل کبھی مختصر کبھی پوری حدیث، کبھی حدیث کا کوئی جزء۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی حدیث کے جزء کو باب کا عنوان بناتے ہیں کبھی کسی آیت کو۔ اس سے یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ باب دلیل کا محتاج نہیں۔ کبھی کسی حدیث کے جزء کو باب کا عنوان بنانے سے یہ افادہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث لائق حجت ہے۔ خواہ وہ ان کے ان شرائط پر ہو جن کا انہوں نے اس کتاب میں التزام کیا ہے۔ خواہ نہ ہو کبھی باب کی تائید میں صرف قرآن مجید کی آیات ذکر کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی حدیث مطلق یا مسند نہیں ذکر کرتے۔ کہیں کہیں صرف ابواب کے عنوان قائم کر کے چھوڑ دیئے ہیں نہ کوئی آیت ذکر کی ہے نہ حدیث۔ کہیں کہیں ائمہ مذاہب پر بہت درشت لہجے میں تعریفیں بھی کی ہیں۔ اکثر ایسا ہے کہ

ایک ہی حدیث متعدد جگہ ذکر کرتے ہیں۔ اس سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس حدیث سے جتنے مسائل انہوں نے مستنبط کیے سب مذکور ہو جاتے ہیں۔ دوسرے تعدد طرق سے اس حدیث کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ ایک حدیث پر مختلف چند ابواب سے کبھی یہ بھی اشارہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث اپنے عموم پر ہے یا اس میں کوئی تخصیص ہے۔ یہ اپنے اطلاق پر ہے یا اس میں کوئی تقيید ہے۔ تخصیص اور تقيید ہے تو کیا ہے کبھی مبہم معانی کی توضیح مقصود ہوتی ہے۔ کبھی آیات قرآنیہ اور احادیث کے مشکل الفاظ کی تفسیر بھی کرتے جاتے ہیں۔

شرائط: امام بخاری یا امام مسلم نے اپنی ان مخصوص شرائط کا ذکر نہیں کیا جن کا ان دونوں حضرات نے اپنی اپنی کتابوں میں التزام کیا ہے۔ صرف حدیث معنعن کے سلسلے میں مقدمہ مسلم سے یہ معلوم ہوا کہ ان دونوں بزرگوں میں یہ اختلاف ہے کہ امام بخاری معاشرت کے ساتھ ثبوت لقاء کی شرط ضروری قرار دیتے ہیں۔ اور امام مسلم معاشرت کافی سمجھتے ہیں۔ امام مسلم نے لقاء کی شرط کے ضروری نہ ہونے پر بہت لمبی بحث کی ہے۔ جس کی بنیاد یہ ہے کہ گفتگو اس صورت خاص میں ہے کہ راوی ثقہ ہو مَدْلِس نہ ہو۔ اور لقاء کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ تلمیذ کا شیخ سے سماع ثابت ہو۔ صرف لقاء سے سماع لازم نہیں ہو سکتا ہے ملاقات ہوئی ہو مگر سماع نہ ہو۔ تو یہ شرط بلا ضرورت ہے۔^۳ جب ہم نے مان لیا کہ یہ راوی ثقہ ہے مَدْلِس نہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں سے روایت ہے تو یہی اس کا قول دلیل سماع ہے۔ خواہ دونوں کی ملاقات کا ثبوت ہو خواہ نہ ہو۔ پھر ملاقات کے ثبوت کی شرط سے کیا فائدہ۔ امام مسلم کی یہ بات بہت وزنی ہے اگرچہ یہ بات ظاہر ہے کہ اگر تلمیذ و شیخ میں لقاء بھی ثابت ہو تو اس سے قوت زیادہ مل جاتی ہے۔ بخاری کے مسلم پر تفوق کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔

اس کے علاوہ اور کیا کیا خصوصی شرائط ہیں؟ محدثین نے اس کی کھوج لگانے کی بہت کوشش کی مگر کوئی خاص شرط معلوم نہ ہو سکی۔ سوائے اس کے کہ دیگر محدثین نے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے جن شرائط کا اعتبار کیا ہے اس پر مستزاد یہ ہے۔ کہ امام بخاری زیادہ ایسے راویوں سے حدیث لیتے ہیں جو اپنے شیخ کے ساتھ بہت زیادہ رہا ہو اس کو یہ لوگ اپنی زبان میں ”کثیر

الملازمت“ اور اس کے مقابل کو ”قلیل الملازمت“ بولتے ہیں۔ اور کبھی جب کسی موضوع پر کثیر الملازمت تلامذہ کی روایت نہیں ملتی تو بدرجہ مجبوری قلیل الملازمت تلامذہ کی بھی احادیث لے لیتے ہیں مگر ایسا پہلے کے بہ نسبت کم ہے۔

قاضی ابوبکر بن عربی نے کہا کہ امام بخاری کی یہ بھی شرط ہے کہ حدیث کی روایت میں کہیں دوراوی سے کم نہ ہوں حتیٰ کہ وہ دو صحابی سے مروی ہو۔ مگر یہ شرط بھی اکثری ہو سکتی ہے۔ کلی نہیں۔ اس لیے کہ بخاری کی پہلی حدیث وانما الاعمال بالنیات، میں مسلسل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر متیحی بن سعید تک صرف ایک ہی راوی ہیں۔ حضرت عمر کے بعد علقمہ اور ان کے بعد محمد بن ابراہیم اور ان کے بعد متیحی بن سعید ہیں۔ ہاں امام بخاری کی ایک خاص شرط کا ذکر ملت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں صرف اس سے حدیث لیتا ہوں جو ایمان قول کو بھی مانے اور عمل کو بھی۔^{۳۳}

تکرار احادیث: امام بخاری نے اکثر احادیث کو ایک سے زیادہ جگہ ذکر کیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض احادیث کو سولہ سولہ جگہ ذکر کیا ہے۔ یہ حقیقت میں لفظاً تکرار ہے مگر معنوی اعتبار سے تکرار نہیں۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ تکرار کی دو صورت ہے۔ سند میں تکرار ہو۔ متن میں تکرار ہو۔ سند کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو شاید کوئی جگہ ایسی ہو جہاں امام بخاری نے ایک حدیث کو دو جگہ ایک ہی سند کے ساتھ ذکر کیا ہو۔ مجھے اب تک ایسی کوئی حدیث نہیں ملی۔ ہمیشہ نئی سند نئے طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ اس کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں۔

① وہ حدیث دو یا دو سے زائد صحابہ سے مروی ہو تو اسے مکرر لاتے ہیں ② وہ حدیث دو یا دو سے زائد تابعین سے مروی ہو تو مکرر لاتے ہیں ③ وہ حدیث ایک سے زائد تبع تابعین سے مروی ہے تو مکرر لاتے ہیں ④ کبھی امام بخاری ایک حدیث کو ایک سے زائد اساتذہ سے سنی ہے تو مکرر لاتے ہیں ⑤ کبھی امام بخاری کے اساتذہ ایک سے زائد ہیں تو مکرر لاتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس۔

اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تعدد طرق سے حدیث قوی سے قوی تر ہو جاتی ہے اگر سلسلہ

رواۃ میں صرف ایک ہی ایک افراد ہوں تو یہ حدیث محدثین کی اصطلاح میں غریب کہلاتی ہے اور جب وہ مختلف طرق سے مروی ہوگی تو غرابت سے نکل جاتی ہے۔

رہ گیا متن کی لفظی تکرار اس میں بھی متعدد فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ مختلف ابواب پر استدلال۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ راوی کبھی ایک حدیث کو مختصر ذکر کرتا ہے۔ دوسرا مفصل۔ تو مفصل ذکر کر دینے سے حدیث کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کبھی ایک راوی کسی لفظ سے بیان کرتا ہے دوسرا راوی دوسرے لفظ سے۔ دونوں کو ذکر کرنے سے ایک معنی مقصود کی تعین میں آسانی ہوتی ہے دوسرے روایت بالمعنی کے اپنے شرائط کے ساتھ جواز کا اشارہ ہو جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی تفسیر ہو جاتی ہے۔ پانچواں فائدہ کبھی ایک حدیث کو ایک راوی بطریق ارسال ذکر کرتا ہے دوسرا بطریق اتصال۔ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث مُرسل نہیں متصل ہے۔ چھٹا فائدہ کبھی ایک راوی حدیث کو موقوف کر کے چھوڑ دیتا ہے دوسرا اسے مرفوع روایت کرتا ہے تو تکرار سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث موقوف نہیں مرفوع ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ کبھی ایک حدیث کو ایک راوی عن فلاں کہہ کے معنعن روایت کرتا ہے دوسرا حدیث، خبرنا، سمعت کے صیغے سے جو سماع پر صراحۃً دلالت کرتے ہیں اس سے حدیث معنعن میں جو تدلیس کا ذرا سا شائبہ ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔

سردست تکرار کے یہ بارہ فوائد حاضر ہیں۔ پانچ سند سے متعلق اور سات متن سے متعلق۔ اگر قاری امعان نظر سے ان کمرات میں غور کرے گا تو اس کے علاوہ اور بہت سے فوائد نظر آئیں گے۔

تقطیع: اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی حدیث کے مختلف اجزاء کو مختلف جگہ ذکر کیا جائے۔ خواہ مختلف ابواب میں خواہ ایک ہی باب میں۔ تقطیع کا سبب کبھی یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے مختلف اجزاء مختلف اسناد سے مروی ہیں۔ یہ صورت تقطیع ہے حقیقتاً تقطیع نہیں۔ بلکہ حقیقت میں ایک ہی حدیث ہے ایک باب میں تقطیع کی یہی صورت ہوتی ہے۔ حدیث کی تقطیع جائز ہے یا نہیں؟ یہ محدثین متقدمین میں مختلف فیہ رہا۔ امام بخاری امام مالک اکثر اجلہ محدثین تقطیع کے جواز کے

قائل بھی ہیں اور اس پر عامل بھی۔ اور اب تو قطع حدیث کے جواز و عمل پر اجماع ہے۔

امام بخاری حدیث کی قطع وہیں کرتے ہیں جب حدیث چند احکام پر مشتمل ہو تو وہ حدیث کے ان اجزاء کو چند ابواب میں لاتے ہیں تاکہ کتاب بلا ضرورت طویل نہ ہو پھر ان کو متعدد جگہ متعدد سند سے ذکر کر کے اس کو تعدد طرق سے قوی بنا دیتے ہیں۔

کہیں کسی طویل حدیث میں مختلف مضامین یا احکام مذکور ہوئے ہیں۔ جن میں ربط نہیں ہوتا۔ امام بخاری ان مختلف جملوں کو ان کے مناسب ابواب علیحدہ علیحدہ ذکر کرتے جاتے ہیں۔ پھر کہیں کوئی باب قائم کر کے مکمل حدیث یکجا بیان کر دیتے ہیں۔

ابواب: امام بخاری کا جو مذہب تھا اس کی کلیت پھر ان کلیات کی جزئیات کو انہوں نے ہزاروں ہزار ابواب کی شکل میں جمع کر دیا ہے۔ جن کو تراجم ابواب کہا جاتا ہے۔ ترجمہ باب پر وہ اپنی خداداد ذہانت و ذکاوت سے بعض جگہ ایسے اذق پیرائے میں استدلال کرتے ہیں کہ ذہین سے ذہین محقق مدق بھی انگشت بدنداں رہ جاتا ہے۔

اسی وجہ سے ابن خلدون نے کہا کہ بخاری کے تراجم ابواب سے احادیث کی مطابقت امت پر قریب ہے اسی قرض کو علامہ ابن حجر عسقلانی اور علامہ بدر الدین محمود عینی نے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور ایک حد تک ادا بھی کر دیا۔ مگر اب بھی بہت سا قرض امت پر باقی ہے اور اندازہ یہی ہے کہ وہ قیامت تک باقی رہے گا۔

ان دونوں شارحین نے ترجمہ الباب اور حدیث میں مطابقت پیدا کرنے کے وقت یہ امور سامنے رکھے ہیں مثلاً ① یہ ضروری نہیں کہ حدیث کی دلالت باب پر مطابقتی ہو تفہمی بھی ہو سکتی ہے التزامی بھی۔ جن کو فقہاء کی زبان میں یوں کہیے حدیث سے ترجمہ باب کا ثبوت کبھی عبارة النص سے ہوتا ہے کبھی دلالت النص سے کبھی اشارة النص کبھی اقتضاء النص سے۔ ② کبھی امام بخاری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں عموم ہے مگر حقیقت میں یہ وہ مخصوص ہے۔ حدیث میں اطلاق ہے مگر وہ حقیقت میں مقید ہے۔

③ کبھی معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے ترجمہ الباب سے وہ اس کا افادہ کرتے ہیں۔

④ کبھی دو مختلف احکام کی علت مشترکہ ہوتی ہے مگر اس علت میں کوئی ابہام ہوتا ہے۔ کسی حدیث میں اس ابہام کی تشریح ہوتی ہے۔ امام بخاری باب میں ایک حکم ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے تحت وہ حدیث ذکر کرتے ہیں جس میں اس ابہام کی تشریح ہے۔

مثلاً باب باندھا

فی کم نقصر الصلوۃ کتنی مسافت کے سفر پر نماز میں قصر ہے

اور اس کے تحت حدیث یہ لائے۔

لا تسافر المرأة ثلثة ايام الا مع ذي
کوئی عورت تین دن کی مسافت پر بغیر محرم
محرم کے سفر نہ کرے

دونوں میں کوئی مطابقت نہیں۔ لیکن دونوں کی علت ”سفر شرعی“ ہے۔ سفر شرعی کی کیا مقدار ہے نہ نامعلوم ہے۔ حدیث میں اس ابہام کی یہ تشریح ہے کہ تین دن کی مسافت پر عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ اسے ثابت ہوا کہ ”سفر شرعی کی مقدار“ تین دن ہے۔

⑤ کبھی حدیث میں مختلف معانی کا احتمال ہوتا ہے۔ ترجمہ سے کسی ایک معنی کو معین کرنا مقصود ہوتا ہے۔

⑥ کبھی بظاہر مختلف المعانی احادیث میں ترجمے سے تطبیق کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔

علامہ عسقلانی اور علامہ عینی کی ہزار کرد و کاوش کے باوجود کتنے ابواب ایسے ہیں جن میں مذکور احادیث کی ابواب سے مطابقت نہیں ہو سکی۔

تعداد احادیث: احادیث نبوی خصوصاً بخاری کے ساتھ امت کو کتنا شغف تھا اس کا اندازہ اس سے کریں کہ کتب احادیث میں مندرج احادیث کی گنتی بھی کر ڈالی۔ حتیٰ کہ کس صحابی سے کتنی احادیث مروی ہیں ان کو بھی شمار کر لیا ہے۔ بخاری میں کتنی احادیث ہیں اس سلسلے میں شمار کرنے والے مختلف ہیں۔ حافظ ابن صلاح نے بتلایا کہ صحیح بخاری میں کل احادیث سات ہزار دوسو پچتر ہیں، اور حذف کمرات کے بعد چار ہزار۔

علامہ ابن حجر عسقلانی کے شمار کے مطابق کل احادیث مسندہ مع مکرات سات ہزار تین سو ستانوے ہیں۔ اور تعلقات ”ایک ہزار تین سو اکتالیس“ اور متابعت کی تعداد تین سو چوالیس۔ اس طرح بخاری کی کل احادیث مسندہ، تعلقات متابعت ملا کر نو ہزار بیاسی ہیں۔^{۳۶}
اگر مکرات کو نکال دیں تو مرفوع احادیث کی تعداد ”دو ہزار چھ سو تیس“ ہے۔^{۳۷}

بخاری میں باعتبار سند سب سے اعلیٰ وہ احادیث ہیں جو ثلاثیات کہلاتی ہیں۔^{۳۸} جن کی سند میں امام بخاری اور حضور اقدس ﷺ تک پہنچ میں صرف تین راوی ہیں۔ ان کی کل تعداد بائیس ہے اور حذف مکرات کے بعد سولہ۔ ان ثلاثیات میں بیس ثلاثیات وہ ہیں جو امام بخاری نے اپنے حنفی شیوخ سے لی ہیں۔ یہاں یہ بات خاص کر قابل ذکر ہے کہ یہ بائیس ثلاثیات امام بخاری کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ مگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عام مرویات ثلاثیات ہیں۔^{۳۹}

بخاری کی زندہ کرامت: علامہ احمد خطیب قسطلانی نے ارشاد و الساری لشرح صحیح البخاری کے مقدمہ میں^{۴۰} اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ نے اشعۃ للمعات کے مقدمہ میں اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ الباری نے مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں بعض عارفین کا قول نقل فرمایا ہے کہ استجاب دعا حل مشکلات قضاء حاجات کے لیے بخاری کا ختم بارہا کا آزمودہ ہے۔ بخاری شریف جس کشتی میں ہوگی وہ ڈوبنے سے محفوظ رہے گی۔ اور حافظ عماد الدین ابن کثیر نے کہا: اگر قحط کے وقت پڑھی جائے تو بارش ہوگی۔ یہ سب اس لیے ہے کہ امام بخاری مستجاب الدعوات تھے اور انہوں نے اس کے پڑھنے والے کے لیے دعا کی ہے۔

اختلاف نسخ: امام بخاری کے نسخے آپس میں بہت مختلف ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عبدالرزاق بخاری نے کہا: میں نے امام بخاری سے پوچھا کہ آپ نے جتنی حدیثیں اپنی تصنیفات میں لکھی ہیں وہ سب آپ کو یاد ہیں تو انہوں نے فرمایا میں کوئی حدیث مجھ پر مخفی نہیں۔ اس لیے کہ میں نے اپنی ہر کتاب کو تین مرتبہ لکھا ہے۔ اور ہر مصنف جانتا ہے کہ کتاب پر جتنی بار نظر ڈالی جائے گی اتنا ہی اس میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ پھر نقل در نقل میں تفاوت ہو جانا

لابدی امر ہے۔ حافظ ابوالفتح ابراہیم بن احمد مستملی نے کہا! میں نے بخاری کو اس کی اصل سے جو محمد بن یوسف فربری کے پاس تھی نقل کیا ہے۔ میں نے اصل میں جگہ بیاض دیکھی۔ مثلاً ترجمہ باب ہے مگر اس کے تحت کچھ نہیں۔ کہیں حدیث ہے مگر ترجمہ نہیں میں نے سب کو ملا کر لکھ دیا۔

شروع: بخاری کی مقبولیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں جتنی شرحیں اس کی ہوئیں کسی کی نہیں ہوئیں۔ کشف الظنون میں حاجی خلیفہ نے ۱۰۱۲ھ تک پچاس شرحوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ عربی کے علاوہ فارسی اردو کی شرحوں کو ملا لیا جائے تو ان کی تعداد سو تک پہنچ جائے گی۔ ان پچاس شرحوں میں اللہ عزوجل نے دو شرحوں کو سب سے زیادہ مقبولیت عطا فرمائی۔ ایک فتح الباری۔ دوسرے عمدۃ القاری جو یعنی کے نام سے مشہور ہے۔

فتح الباری: یہ سنداً علامہ شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ کی ہے۔ یہ شعبان ۷۳۳ھ میں مصر میں پیدا ہوئے اور وہیں اواخر ذوالحجہ ۸۵۲ھ میں وصال فرمایا۔ وہیں ویلی کی بغل میں دفن ہیں۔ انہوں نے اگرچہ مختلف دیار کے علماء سے تحصیل علم فرمایا۔ مگر ان کے خاص اساتذہ حافظ زین الدین عراقی اور حافظ سراج الدین بلقینی وغیرہ ہیں۔ ان کی مختلف علوم و فنون پر ڈیڑھ سو سے زائد تصنیفات ہیں۔ یہ بیس سال تک مصر کے قاضی القضاۃ رہے۔ انہوں نے بخاری کی شرح ۸۱۷ھ میں لکھنی شروع کی اور ۸۳۲ھ میں اس کو مکمل کیا جیسا کہ خود انتقاض الاعتراض میں لکھا ہے۔ یہ شرح سترہ جلدوں میں ہے مگر اب اس کی جلدوں کی گنتی کم کر دی گئی ہے۔ سند الحفاظ نے اس شرح میں اپنے علم کے وہ جوہر دکھائے ہیں جن سے دنیا روشن ہے اور روشن رہے گی۔ انہوں نے بخاری کی شرح کا حق ادا کر دیا۔ مشکل الفاظ کی تفسیر مغلط مقامات کی تسہیل، متعارض احادیث کی تطبیق۔ تراجم ابواب میں جو دقیق معانی ہیں ان کی تیسیں۔ رجال بخاری کی جرح و تعدیل۔ بخاری پر دار ہونے والے اعتراضات کی تردید۔ ترجمہ باب و حدیث میں تطبیق، مسائل کا استنباط، احادیث مختصرہ کی تکمیل،

اسمے مہمہ کی تفسیر، لغات کا حل، اسمائے رجال کی تنقید، عقائد و احکام کی تفصیل اور سب پر محققانہ بحث و تحقیق، وہ کون سی اہم بات ہے جو حدیث کی شرح کے لیے ضروری ہے اور وہ اس شرح میں نہیں۔ اس لیے عام طور پر ان کی شرح کو تمام شروح پر برتری دی جاتی ہے ان سب خوبیوں کے باوجود گزشتہ شروح کا عطر تحقیق بھی ہے۔ اس شرح میں کیا کیا ہے وہ شرح دیکھنے ہی کے بعد معلوم ہوگا جس کی طرف ہماری اس شرح میں جگہ جگہ اشارے ملیں گے۔

عمدة القاری: یہ علامہ ابن حجر کے معاصر علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد بن موسیٰ یحییٰ کی شرح ہے۔ ان کے والد قاضی شہاب الدین احمد بن قاضی شرف الدین موسیٰ بن احمد حلب کے باشندے تھے۔ وہاں سے ترک وطن کر کے (عین ناب) آ گئے تھے۔ یہ حلب سے تین منزل کی دوری پر ہے۔ یہاں کی ”قضا“ ان کے سپرد ہوئی۔ یہیں علامہ یعنی سترہ رمضان ۷۶۷ھ میں پیدا ہوئے۔ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو یحییٰ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی حافظ زین الدین عراقی اور حافظ سراج الدین بلقینی کے تلمیذ ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر وقت کے سربراہ و دروہ علماء سے بھی تلمذ کا ان کو شرف حاصل ہوا۔ مصر کے شیخ المذہب سراج قاری الہدایہ کے بھی تلمیذ ہیں۔ ۷۸۸ھ میں بیت المقدس گئے وہاں ان کی ملاقات اس وقت کے بہت ممتاز عالم علاء الدین علی بن احمد بن محمد سہرابی سے ہوئی۔ پھر انہیں کے ہو کر رہ گئے۔ انہیں کے ساتھ مصر مدرسہ برقوقیہ میں آئے۔ مدت العمر مصر ہی میں رہے۔ وہیں سہ شنبہ کی رات میں چار ذوالحجہ ۸۵۵ھ میں علامہ ابن حجر کی تین سال بعد وصال ہوا۔ جب ان کے استاذ شیخ المذہب سراج قاری الہدایہ کا وصال ہو گیا تو ۸۲۹ھ کی ربیع الثانی میں یہ مصر کے قاضی القضاۃ بغیر کسی طلب اور خواہش کے مقرر ہوئے۔ علاوہ اس منصب جلیل کے دوسرے مناصب عالیہ پر مدت دراز تک فائز رہے۔ ۸۵۳ھ میں تمام مناصب سے الگ ہو کر جامعہ ازہر کے قریب محلہ کناسہ میں اپنا ذاتی مدرسہ قائم کر لیا جس پر اپنی تمام کتابیں وقف کر دی تھیں۔ علامہ ابن حجر کی طرح یہ بھی جملہ علوم و فنون میں یگانہ و یکتا تھے۔ ان دونوں میں معاصرانہ نو تک جھونک بھی رہتی تھی۔ جامعہ مؤیدی کا ایک منارہ خستہ ہو کر اتر کی جانب جھک گیا تھا۔ اس کی جدید تعمیر کے لیے اسے گرا دیا گیا۔ اس وقت علامہ

یعنی جامع مؤید یہ میں شیخ الحدیث تھے۔ اس کے برج شمالی پر درس دیا کرتے تھے۔ اس پر علامہ ابن حجر نے یہ دو شعر چست کر دیا۔

لجامع مولانا المؤید رونق منارتہ تزہو بالحسن و بالزین
تقول وقد مالت علیہم تمیلوا فلیس علی حسی اضر من العین

جامع مؤیدی بڑی بارونق ہے۔ اس کا منارہ حسن و جمال میں یکتا ہے۔ گرتے وقت کہہ رہا تھا مجھے گرنے دو میرے حسن کے لیے نظربد سے زیادہ کوئی چیز مضرت نہیں۔ نظر کو عربی میں ”عین“ کہتے ہیں۔ اس سے علامہ یعنی پرچوٹ تھی۔

علامہ یعنی نے جب یہ اشعار سنے تو علامہ ابن حجر کو یہ جواب بھیجا:

منارۃ کعروس الحسن قد حلیت وھدھما بقضاء اللہ والقدیر
قالوا اصیبت بعین قفت ذا غلط ما آفة الھدم الا حسمہ الحجر

منارہ دو لہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ اس کا گرنا قضا و قدر کی وجہ سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اسے نظر لگ گئی ہے میں نے کہا یہ غلط ہے۔ یہ حجر (پتھر) کی خست یعنی شکستگی کی وجہ سے گرا۔

علامہ ابن حجر اور علامہ یعنی دونوں نے ایک ہی زمانے میں دو چار سال آگے پیچھے بخاری کی شرحیں لکھی ہیں۔ علامہ یعنی نے ۸۲۱ھ میں شروع کیا اور ۸۴۷ھ میں اکتیس سال میں مکمل فرمایا۔ اور علامہ ابن حجر نے ۸۱۷ھ میں شروع فرمایا اور ۸۴۲ھ میں پچیس سال میں مکمل کیا۔

علامہ ابن حجر کا طریقہ یہ تھا کہ ہفتے میں ایک دن سنجر کو اپنے تمام تلامذہ کو اکٹھا کرتے ہفتے بھر کا لکھا ہوا ہر برہان بن اخضر کو دیتے۔ وہ سب کو سنا تے مسودہ سے مقابلہ ہوتا لکھے ہوئے پر بحث ہوتی پھر لوگ اس کی نقلیں کر لیتے۔ اس طرح ان کی یہ شرح تکمیل سے پہلے ہی پھیل گئی۔ انہیں برہان بن اخضر سے علامہ یعنی علامہ ابن حجر کی شرح عاریہ لے کر دیکھ لیا کرتے تھے اور اپنی شرح میں جا بجا علامہ ابن حجر پر تعقب بھی کیا ہے۔ چونکہ یہ دونوں وسعت علم و جودت

ذہن میں ایک دوسرے کے مثل تھے اس لیے دونوں کے مضامین میں کہیں کہیں توارد ہے۔ اسی کو یا ر لوگوں نے یہ رنگ دے دیا کہ علامہ یعنی نے علامہ ابن حجر کی شرح سے مضامین نقل کر کے اپنی شرح میں اضافہ کیا ہے اس سے یہ لوگ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ علامہ یعنی میں اتنی استعداد نہیں تھی کہ بخاری کی شرح لکھتے۔ علامہ ابن حجر کی شرح سے نقل اتاری ہے۔ جہاں جہاں توارد ہے وہاں تو یہ بات کہنے کی ایک گنجائش ہے۔ مگر علامہ یعنی نے علامہ ابن حجر پر جو تعقبات کیے ہیں وہ کہاں سے لائے۔ پھر جو مضامین انہوں نے اضافہ فرمائے وہ کہاں سے ان کو ملے؟

اس سلسلے میں ایک یہ بھی روایت ہے کہ کسی نے علامہ ابن حجر سے کہا کہ علامہ یعنی کی شرح آپ کی شرح پر فوقیت رکھتی ہے اس لیے کہ اس میں معانی و بیان، بدیر و غیرہ زائد ہیں۔ اس کے جواب میں علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ یہ علامہ یعنی نے شیخ رکن الدین کی شرح سے نقل کیا ہے۔ یہ شرح مجھے ملی تھی مگر نام تمام تھی اس لیے میں نے اس کے پورے حصے کو کہیں نہیں لیا تھوڑا تھوڑا کہیں سے لے لیا ہے۔^{۱۵}

اس سے بھی یہ لوگ یہی باور کرانا چاہتے ہیں کہ علامہ یعنی نے صرف نقل ہی کیا ہے۔ لیکن یہاں دو سوال ہیں۔ ایک یہ کہ کیا علامہ حجر کی تمام باتیں طبع زاد ہیں۔ کیا انہوں نے پچھلی شرحوں سے مضامین نہیں نقل کیے ہیں۔ اگر نقل کیے ہیں اور ضرور نقل کیے ہیں تو پھر علامہ ابن حجر کے بارے میں بھی یہی رائے کیوں نہیں قائم کی جاتی۔ ورنہ بات صاف ہے کہ اسلاف کی تصنیفات سے دونوں نے مضامین نقل کیے ہیں۔ اگر علامہ ابن حجر کو نقل کا حق ہے تو علامہ یعنی کو بھی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ کیا دو شخص پر ایک ہی موضوع پر ایک ہی معنی اک توارد نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے تو پھر جو خاص معانی علامہ ابن حجر کے ذہن میں آئے وہ علامہ یعنی کے ذہن میں کیوں نہیں آ سکتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ارباب علم و دانش جانتے ہیں کہ اکثر کسی خاص موضوع پر بحث کے وقت ایک ہی نکتہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ جایا کرتا ہے۔ پھر وہی عرض کرتا ہوں کہ اگر یعنی میں صرف وہی مضامین ہوتے جو فتح الباری میں ہیں اور اس پر

اضافہ نہ ہوتا وہ بھی ہزاروں ہزار۔ تو اس کی گنجائش تھی کہ ان لوگوں کی بات مان لی جاتی۔ مگر جب یعنی میں فتح الباری کے مضامین کے علاوہ اور بہت سے کثیران مضامین کا اضافہ ہے جو فتح الباری میں نہیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں۔

کسی نے فتح الباری سے متاثر ہو کر یہ کہا! لاھجرۃ بعد الفتح۔ اگر یہ بزرگ مجھے ملتے تو عرض کرتا۔ حضرت بعد الفتح ہے مع الفتح نہیں۔ جو شخص انصاف و دیانت سے دونوں شرحوں کا مطالعہ کرے گا اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو کچھ فتح الباری میں ہے وہ سب یعنی میں ہے اور مزید یعنی میں وہ فوائد و نکات و اسباحث ہیں جن سے فتح الباری خالی ہے۔

طرز تصنیف: علامہ یعنی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے باب کی توضیح کرتے ہیں، پچھلے باب سے مناسبت بیان کرتے ہیں پھر باب باندھنے کا جو مقصد ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں باب کی تائید میں جو آیت یا تعلیق ہوتی ہے اس کی توضیح کرتے ہیں تعلیق کی سند بیان کرتے ہیں پھر حدیث کا پورا متن مع سند بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد راویوں کے احوال کو ضروری تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اگر راویوں کے نسب میں خفا ہوتا ہے تو اس کو واضح کرتے ہیں پھر سند کے اندر جو رموز و نکات ہوتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں کتنی جگہ ہے اس کو اور یہ کہ صحاح ستہ میں سے کس کس میں ہے اسے بھی ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد مشکل لغات کو حل کرتے ہیں۔ پھر خاص خاص جملوں کی نحوی ترکیب لکھتے ہیں۔ اس کے بعد معانی و بیان و بدیع کے نکات بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث پر مفصل بحث کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہونے والے مضامین کو واضح کر کے اس سلسلے میں جتنے اقوال ہوتے ہیں سب کو ان کے دلائل کے ساتھ بیان کر کے جو مذہب ان کے نزدیک حق ہوتا ہے اسے عقلی نقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث سے مستخرج مسائل کی فہرست پیش کرتے ہیں پھر حدیث کے مضمون پر وارد ہونے والے سوالوں کو ذکر کر کے ان کے تسلی بخش جوابات دیتے ہیں حدیث میں مذکور اسماء و اماکن کی توضیح کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حدیث کی باب سے مطابقت اور متعارض احادیث میں تطبیق کو بھی واضح کرتے ہیں۔ پہلی بار جب کوئی حدیث آئی ہے تو وہیں

اس پر سیر حاصل بحث کر دیتے ہیں اور جب وہ دوبارہ یا سہ بارہ آتی ہے تو باب کے مناسب ضروری بات پر اختصار کرتے ہیں۔

علامہ ابن حجر کی عادت یہ ہے کہ جو حدیث جس باب کے تحت مذکور ہوتی ہے۔ اس کے مناسب گفتگو کر کے آئندہ کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہو گیا ہے کہ پھر آئندہ ان کو یاد نہ رہا اور بات رہ گئی۔

عمدة القاری کی یہی وہ خوبیاں ہیں کہ جب عمدة القاری مکمل ہو کر منظر عام پر آئی تو علامہ ابن حجر شمسدر اور ان کے تلامذہ حیران ہو کر رہ گئے۔ علامہ ابن حجر کے تلامذہ ان کی طرف سے معذرت کرنے لگے اور علامہ یعنی پر کچھڑ اچھانے کی کوشش کی۔ اس کا شاخسانہ برہان بن اخضر والا قصہ بھی ہے۔

علامہ یعنی نے علامہ ابن حجر پر جو اعتراضات کیے تھے انکے جوابات دینے کی انہوں نے کوشش کی پانچ سال تک زندہ رہے۔ مگر وہ علامہ یعنی کے اعتراضات کا جواب نہ دے سکے۔ کچھ اعتراضات کے جوابات لکھے وہ بھی ناتمام رہے اور جو لکھا وہ جواب ہوا کہ نہیں؟ اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔

خلاصہ یہ ہے کہ بخاری کی یہ دونوں شرحیں حقیقی معنوں میں بہت کامل بہت جامع بہت مفید ہیں۔ ان دونوں کی نظیر نہ پہلے کی کوئی شرح ہے نہ بعد کی۔ مگر بوجہ کثیرہ علامہ یعنی کی شرح فتح الباری سے بڑھی ہوئی ہے۔

علامہ ابن عسکرون نے کہا تھا۔ کہ بخاری کی شرح امت پر قرض ہے۔ حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں کہا کہ اس قرض کو ان دونوں شرحوں نے چکا دیا۔

یہ دوسری بات ہے کہ جتنی شہرت فتح الباری کی ہے وہ یعنی کو نہیں حاصل ہوئی اس کا سبب خاص یہ ہے کہ فتح الباری عمدة القاری کی بہ نسبت مختصر ہے۔ اس کی نقل وقرأت دونوں بہ نسبت عمدة القاری کے آسان ہے۔ اس لیے جو تمول فتح الباری کا ہوا وہ یعنی کا نہ ہوسکا۔

ارشاد الساری: یہ شرح علامہ شہاب الدین احمد بن محمد خطیب قسطلانی مصری کی ہے۔ یہ شرح

حامل الممتن ہے۔ اور کچھ مختصر بھی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ مشکل الفاظ جتنی بار آئے ہیں ہر بار اس کی شرح کرتے ہیں۔ اس کی اصل ماخذ عمدة القاری اور فتح الباری ہے مگر دیگر شروح کے بھی اہم مضامین کافی ہیں۔ بدرسین وطلبہ کے لیے بہت مفید ہے۔ ان کا ۷ / محرم الحرام شب جمعہ ۹۲۳ھ میں وصال ہوا اور بعد نماز جمعہ جامعہ ازہر میں نماز جنازہ ہوئی۔ اور علامہ یعنی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں دفن ہوئے چوتھ سال کی عمر پائی۔ ۱۲ / ذوقعدہ ۸۵۱ھ میں ولادت ہوئی تھی۔

تیسیر القاری: مشہور نام محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ کے صاحبزادے حضرت شیخ نورالحق کی فارسی میں بخاری کی شرح ہے۔ شاہجہاں نے آگرے کا قاضی اور مفتی بنایا تھا۔ ان کی ۹۸۳ھ میں ولادت اور ۱۰۷۳ھ میں وصال ہوا یہ شرح انہوں نے اپنے والد ماجد کی خواہش پر ان کی وصال کے بعد اشقة الممعات کے طرز پر لکھی ہے۔ اس کی چھ جلدیں ہیں۔ اس کے حاشیہ پر شیخ الاسلام محمد بن فخر الدین بن محبت اللہ بن نور اللہ بن نور الحق دہلوی کی بھی نام تمام شرح چھپی ہے۔ یہ بزرگ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے پانچویں پیرہمی میں پوتے تھے۔ محمد شاہ رنگیلے کے آخر عہد میں دہلی کے امور مذہبی کے صدر الصدور تھے۔ یہ شرح کچھ بسیط ہے۔ اس میں بہت ہی محققانہ فاضلانہ ابحاث ہیں۔ نصف اول کی تکمیل کی تاریخ آخر جمادی الاخرہ ۱۱۶۶ھ ہے۔

بخاری شریف کی سینکڑوں شرحوں میں ہم نے صرف چار کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ہم نے صرف انہیں چاروں سے استفادہ کیا ہے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری کتاب کے کسی مضمون کا بالفرض حوالہ تلاش کرنا ہو تو تلاش کرنے والوں کو کچھ آسانی ہو ویسے ہم نے اہم مباحث کا حوالہ دے دیا ہے۔

ان کے علاوہ اردو میں بھی بخاری کے تراجم و شروح بکثرت ہو چکے ہیں۔ ان میں سے صرف تین سے ہم نے استفادہ کیا ہے۔ اردو شروح میں بشیر القاری، فیوض الباری سے، اور ترجموں میں حضرت مولانا اختر شاہجہاں پوری کے ترجمہ سے۔

بشیر القاری: یہ استاذی صدر العلماء علامہ غلام جیلانی صاحب میرٹھی قدس سرہ کی مائے ناز شرح ہے عربی فارسی اردو کسی زبان میں بخاری کی اب تک کوئی شرح اتنی تحقیق اور تفصیل سے نہیں لکھی گئی۔ اس میں حضرت نے تحقیق و تدقیق کا حق ادا کر دیا ہے الفاظ احادیث کی صرفی لغوی تحقیق جملوں کی نحوی ترکیب اور معانی و بیان و بدیع کی تکنیت کے ساتھ ساتھ معانی حدیث کے ہر ہر پہلو پر ایسی جامع کامل بحث ہے جسے دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کم توک الما ولون للاخربین۔ ساتھ ہی ساتھ ہمہ دانی کا خصوصاً علم حدیث میں دعویٰ کرنے والوں کی غلطیوں پر ایسی مضبوط گرفت فرمائی ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کوئی بھی عناد اور تعصب سے ہٹ کر اگر اس شرح کا مطالعہ کرے گا تو اسے کہنا پڑے گا کہ حضرت مصنف دیگر علوم کی طرح علم حدیث کے بھی اپنے وقت کے امام تھے۔ افسوس یہ ہے کہ یہ شرح صرف باب بدالوہی تک ہو سکی اس کے بعد حضرت دوسری تصانیف میں مشغول ہو گئے۔ حضرت دوسری تصانیف میں مشغول نہ ہوتے اور شرح بخاری ہی کو مکمل فرما دیتے۔ تو امت پر احسان عظیم ہوتا۔ میں نے ایک بار عرض کیا تھا۔ تو فرمایا میرا ارادہ اس کی تکمیل کا ہے چند ضروری کاموں سے فرصت کے بعد اسے مکمل کروں گا۔ مگر عمر نے وفات کی اور حضرت کا وصال ہو گیا۔

حضرت کی ولادت علی گڑھ ریاست دادوں میں گیارہ رمضان المبارک ۱۲۷۱ھ ۱۹۰۰ء کو ہوئی درجہ چہارم تک ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مراد آباد جامعہ نعیمیہ میں داخلہ لیا آمدنامہ سے کافیہ تک یہاں تعلیم حاصل کی پھر ۱۳۲۲ھ میں اجمیر مقدس دارالعلوم معینیہ درگاہ شریف میں حضرت صدر الشریعہ قدس سرہ کے زیر عاطفت نو سال تک تعلیم حاصل کرتے رہے۔ حضرت صدر الشریعہ قدس سرہ کی ان پر خصوصی نگاہ کرم تھی درس نظامی کی منتہی کتابیں صدر الشریعہ نے پڑھائی بریلی شریف میں علاوہ دورہ حدیث کے شرح چمنی محقق دوانی کی شرح تجرید کے حواشی قدیمہ اور جدیدہ اشارات کی دونوں شرحیں امام رازی اور طوسی کی پڑھائیں جب متولی ثار احمد کی شرارتوں سے تنگ آ کر ۱۳۵۲ھ میں حضرت صدر الشریعہ بریلی شریف مدرسہ منظر اسلام میں تشریف لائے تو یہ بھی اپنے رفقاء کے ساتھ بریلی شریف آ گئے۔ اور یہیں سے

۱۳۵۲ھ میں فراغت ہوئی فراغت کے بعد جاکس، پانی پت، کانپور احسن المدارس قدیم میں قیام فرمایا۔ پھر میرٹھ مدرسہ اسلامیہ میں تشریف لائے اوائل ۱۳۵۴ھ ۱۹۳۵ھ سے لے کر اخیر عمر مبارک تک پینتالیس سال یہیں قیام فرمایا۔ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ھ میں بعارضۃ قانچ میرٹھ میں وصال فرمایا۔ اور وہیں سپرد خاک فرمائے گئے۔ عمر مبارک بیاسی سال پائی۔

فیوض الباری: محقق عصر حضرت مولانا محمد محمود صاحب کی لاجواب شرح ہے عربی فارسی شرحوں کی تلخیص بہت عمدگی کے ساتھ کے ہے۔ احادیث کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ روح جھوم اٹھتی ہے۔ معنی لغوی کی رعایت کے ساتھ ساتھ سلامت و روانی، ترکیب کی خوبصورتی سب کچھ ترجمہ میں موجود ہے۔ ابتدا میں نہایت فاضلانہ مقدمہ ہے جو اصل میں منکرین حدیث، چکڑالیوں کا رد ہے۔ جس میں احادیث کے حجت ہونے پر ایسے دلائل قاہرہ قائم فرمائے ہیں جس کے بعد کسی کو مجال دم زدن نہیں۔ احادیث کی جمع و تدوین کی مختصر مگر جامع تاریخ بھی ہے۔ طرز علامہ یحییٰ کا ہے۔ مگر احادیث سے متعلق اباحت کی توضیح و تشریح اس خوبی سے کرتے ہیں کہ سب کو سمجھ میں آجائے۔ اپنی تحقیقات سے بھی کتاب کو مالا مال کیا ہے۔ موصوف پاکستان کے مشہور مرجع انام، فاضل یگانہ حضرت علامہ ابوالبرکات سید احمد صاحب شیخ الحدیث انجمن حزب الاحناف لاہور کے دارث علم و فضل ہیں۔ انہوں نے اس کی تصنیف کب شروع کی یہ تو معلوم نہ ہو سکا البتہ پہلے پارے کے اختتام پر انہوں نے تاریخ یہ لکھی ہے ۸ / جمادی الآخرہ ۱۳۸۸ھ ۳۰ / نومبر ۱۹۵۸ء۔

ترجمہ بخاری: بخاری کے اردو تراجم میں ہم نے صرف فاضل جلیل مولانا عبدالکیم خاں صاحب اختر شاہجہاں پوری کے ترجمے سے استفادہ کیا ہے اس سے ہم احادیث کے ترجمے میں کافی مدد ملی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علامہ شاہجہاں پوری نے اتنی عمدگی سے ترجمہ کیا ہے کہ میں خود دنگ رہ گیا۔ جدید اسلوب کے ساتھ ساتھ بہت شگفتگی و معنویت کے ساتھ ترجمہ کیا ہے۔ مولانا نے یہ ترجمہ ۲۴ / شوال ۱۳۰۰ھ ۵ / ستمبر ۱۹۸۰ھ بروز جمعہ بعد نماز عصر لکھنا شروع کیا ہے اور ۲۶ / ذوالحجہ ۱۳۰۱ھ مطابق ۲۵ / اکتوبر ۱۹۸۱ء بروز یکشنبہ نو بجے مکمل کر لیا ترجمے کے

ساتھ باب اور احادیث کا پورا متن بھی مع اعراب چھپایا ہے۔ اس سے اس ترجمے کی افادیت بہت بڑھ گئی ہے۔

ترجمے کے پہلے حضرت مولانا غلام رسول صاحب سعیدی مدظلہ کا ایک بہت مفید مقدمہ ہے۔ جس میں ابتدا امام بخاری کے احوال بہت جامعیت کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ پھر ان کی اس کتاب کے خدوخال کو بہت ہی محققانہ طریقے پر بیان کیا گیا ہے۔ اخیر میں منکرین احادیث کے رد کے لیے حدیث کا قائل حجت ہونا بڑے ہی مدلل طور پر بیان کیا ہے۔ پھر اسی ضمن میں تدوین حدیث کی مختصر تاریخ پیش کی ہے۔ اخیر میں اصطلاحات حدیث کو درج کیا ہے۔ یہ مقدمہ بہت جامع اور اہم ہے۔ میں نے اپنی اس کتاب میں ان کے مقدمے سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے۔ شکر اللہ مساعیہم الجمیلہ۔ وتقبل منادمنہم۔

مسامحات بخاری

میں اس عنوان پر کچھ لکھنا نہیں چاہتا تھا مگر اس پر باعث ایک واقعہ ہے۔ میں ایک مرتبہ ڈومریا گنج ضلع بستی سے اٹھا تھا نے جارہا تھا بس میں کچھ لوگ آپس میں بہت مزے لے لے کر یہ کہہ رہے تھے کہ بریلیوں سے زیادہ جھوٹا کوئی نہیں۔ خود کہتے ہیں کہ آسمان کے نیچے قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ”بخاری“ ہے مگر بخاری میں لکھا ہے کہ رفع یدین کرو، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، آمین بلند آواز سے کہو مگر نہیں مانتے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بخاری میں جو کچھ لکھا ہے تم لوگ سب پر عمل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل ہم لوگ عمل کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے بخاری پڑھی ہے۔ تو گھبرا گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ پڑھی نہیں مگر علماء سے سنا ہے کہ بخاری میں یہ لکھا ہے۔ میں نے پوچھا اور کیا کیا بخاری میں لکھا ہے یہ بھی ان علماء نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اب اور گھبرائے مگر تھی دیہاتی صاف گو اقرار کر لیا کہ اور کچھ نہیں بتایا ہے۔ میں نے سوچا ان گنواروں کو اگر اصح الکتاب کا مطلب سمجھوں تو

سمجھ نہیں پائیں گے۔ ان کی سمجھ کے مطابق ایک لطیف ذہن میں آگیا میں نے کہا کہ امام بخاری نے بخاری میں دو مسئلے لکھے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر پانی میں نجاست گر جائے اور نجاس کا رنگ یا بو یا مزہ پانی میں ظاہر نہ ہو تو پانی پاک ہے اگرچہ وہ پانی تھوڑا ہی ہو۔ ان میں سے ایک شخص بولا بالکل صحیح ہے۔ میں نے کہا دوسرا بھی سنئے وہ یہ ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو برتن ایسا ناپاک ہو گیا کہ اسے سات بار دھوؤ۔ اور کم از کم ایک بار مٹی سے بھی مانجو۔ اسی شخص نے کہا یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ اب میں نے کہا آپ نے دونوں مسئلوں کو صحیح و حق مان لیا تو سنئے اب ایک مراسل ہے کہ کسی برتن میں پانی ہے اس میں کتے نے منہ ڈال دیا منہ ڈالتے ہی دھتکار دیا گیا تو بتائیے پانی پاک ہے کہ ناپاک؟

وہ غریب بول اٹھا کہ پاک ہے (اس لیے کہ اس قسم کے پانی استعمال کرنے کی عادت رہی ہوگی) میں نے پوچھا اور برتن تو مبہوت ہو کر رہ گیا۔ ہو سکتا ہے کوئی صاحب کہہ دیں وہ جاہل اُجڑ تھے ان کی بات کا کیا۔ مگر عرض یہ ہے کہ ان کو یہ بتانے والے علماء تو مجتہد مطلق تھے ورنہ وہ کیا جانیں کہ بخاری میں آمین، رفع یدین کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اب میں نے لٹکار کے پوچھا کہ بولو تو بیچارے کو سانپ سوگھ گیا وہ سب ایک دوسرے کا منہ تکتے لگے اور بالکل خاموش ہو گئے۔

وہ بھی انوا ہی جا رہے تھے جب انوا بس رُکی میں بھی اتر پڑا وہ سب بھی اتر پڑے مجھے لینے کے لے جو آدمی آئے تھے ان سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جب میرا نام سنا تو اب مجھے مزہ آگیا بالکل وہی منظر تھا۔ وان یکاڈ الذین کفروا۔ لیزلقونک بابصارہم ایسا لگتا ہے کہ کافر تمہیں نظر لگا کر گرا دیں گے۔

اصح کتب کہنے سے جو غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے اس کے ازالے کی ایک سہل یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اصح الکتاب کا مطلب سمجھا دیا جائے۔ اس لیے اس سلسلے میں چند باتیں معروض ہیں۔ اصح کتب بعد کتاب اللہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ قرآن مجید کی طرح اس کا حرف حرف نقطہ نقطہ صحیح اور حق ہے۔ اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ اس وقت تک بلکہ اب یوں کہئے کہ آج تک

حدیث میں جتنی کتابیں لکھی گئیں بلا استثناء سب میں صحیح کے ساتھ ضعیف احادیث بھی درج ہیں۔ اس سے بخاری بھی مستثنیٰ نہیں دوسرے کتابوں کے یہ نسبت اس میں ضعیف حدیثیں کم ہیں۔ دوسروں میں تناسب کے لحاظ سے زائد ہیں۔ اب اصح الکتاب کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کی دوسری تمام کتابوں کی یہ نسبت اس میں زیادہ صحیح حدیثیں ہیں۔ ضعیف حدیثیں کم ہیں۔ نیز اس کی احادیث صحت کے قوت میں یہ نسبت دوسری کتابوں کے زائد ہیں۔

یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بخاری کے علاوہ یا صحاح ستہ کے علاوہ حدیث کی بقیہ کتابوں کی احادیث، احادیث نہیں باطل و موضوع ہیں۔ جس طرح بخاری اور صحاح ستہ کی احادیث صحیحہ واجبہ القبول ہیں اسی طرح بقیہ کتابوں کی احادیث صحیحہ واجبہ القبول ہیں۔ اصح کتب کا یہ مطلب نہیں کہ امام بخاری نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب صحیح و حق ہے جس کی تفصیل اس کتاب میں جگہ جگہ مذکور ہوگی۔ امام بخاری سے اس کتاب میں جگہ جگہ لغزش ہوئی ہے۔ اس لیے اصح کتب کا یہ مطلب لینا کہ بخاری میں جو کچھ ہے خواہ وہ حدیث نہ ہو امام بخاری کا قول ان کی تحقیق ہو سب حق ہے۔ اصح کتب کے معنی کی تحریف ہے جس نے بھی بخاری کو اصح کتب کہا وہ صرف احادیث کے اعتبار سے کہا۔ امام بخاری کے فرمودات کو اس میں کسی نے داخل نہیں کیا۔ مگر کیا کیجئے باطل پرستوں کو جب کوئی دلیل نہیں ملتی تو اسی قسم کی فریب کاری کرتے ہیں۔ اس عنوان پر ہم جو نظریں پیش کریں گے وہ اپنی دریافت کردہ نہیں بلکہ اکابر محدثین و ناقدین کی رائے ہوگی۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و جلالت قدر میرے دل میں ہے اس کے پیش نظر مندرجہ ذیل سطور لکھتے وقت بار بار یہ خیال آتا ہے کہ نادان دوست کی طرح خود غرض دوست بھی کتنا خطرناک ہوتا ہے؟

انسان بہر حال انسان ہے اس سے غلطی لغزش ہو ہی جاتی ہے۔ امام بخاری نے سولہ سال شب روز کی تحقیق و تنقیح کے بعد اپنی وسعت بھر اس کی پوری کوشش کی کہ ان کی کتاب میں کوئی غیر صحیح ضعیف حدیث نہ آنے پائے اور کوئی لغزش نہ ہو۔ مدۃ العمر اس کی تنقیح و تہذیب کرتے رہے۔ مگر الی اللہ العصمة اللذاتہ و لرسولہ۔ فسبحان من لایسی۔ پوری

کوشش کے باوجود امام بخاری سے اس کتاب میں بھی لغزش ہوئی گئی۔ حتیٰ کہ علامہ ابن حجر جیسے محقق مدقق کو بھی جنہوں نے امام بخاری پر کی گئیں تنقیدات کی جواب دی میں اپنی ذہانت، ذکاوت کا پورا سرمایہ صرف کر ڈالا یہ کہنا ہی پڑا:

لکل جواد کبوة ہر تیز رو گھوڑے کے لیے ٹھوکر ہے۔

اسی لیے علامہ ابن حجر نے لسان المیزان میں امام عبداللہ بن مبارک کا یہ قول نقل کیا۔

من ذا سلم من الوهم کون ہے جو وہم سے سلامت رہا۔

نیز امام بخاری کے استاذ یحییٰ بن معین کا یہ قول بھی ذکر کیا:

لست اعجب ممن يحدث فيخطئ انى میں اس پر تعجب نہیں کرتا کہ کوئی حدیث بیان کرے اور خطا کر جائے مجھے اس پر تعجب
اعجب ممن يحدث فيصيب^{۵۲} ہے کہ وہ کبھی غلطی نہ کرے۔

اس قانونِ فطرت کے مطابق امام بخاری سے بھی لغزشیں ہوئی ہیں۔ جن چند یہ ہیں۔

ضعاف سے روایت: بخاری میں ایسے راویوں کی تعداد بہت ہے جو بدعقیدہ گمراہ تھے جیسے جہمی، قدری، رافضی، ناصبی، خارجی، معتزلی،^{۵۳} اس پر مستزاد یہ کہ مطعون راوی بھی کم نہیں۔ منکر واہی اور وہی سبھی ہیں جسے اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو علامہ ابن حجر کا مقدمہ فتح الباری ہدی الساری اک مطالعہ کرے۔ اور اگر مزید دیکھنا چاہیں تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کا رسالہ ”حاجز البحرین الواقی عن جمع الصلواتین“ کا مطالعہ کریں۔^{۵۴} جس میں غیر مقلدین اور حقیقت میں امام بخاری کے مقلدین کے شیخ الکمل میاں نذیر حسین دہلوی کی جرح کے مطابق بخاری کے مجروح راویوں کی وافر مقدار میں نشانہ دی فرمائی ہے۔

براہِ اوندھی طرفداری کا ان راویوں کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے۔ ان راویوں پر طعن دوسرے محدثین نے کیے ہیں۔ امام بخاری کی تحقیق میں یہ سب ثقہ ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ کسی مسلم الثبوت محدث کا کسی راوی سے روایت کرنا ہی اس کے ثقہ ہونے کی دلیل ہے۔ مگر یہی قاعدہ احتاف کے مقابلے میں یہ قاعدہ بنانے والے ہی بھول جاتے

ہیں۔

لیکن بخاری کے مطعون راوی صرف اسی قسم کے نہیں کہ ان پر امام بخاری کے علاوہ صرف دوسروں ہی نے جرح کی ہو۔ ایسے بھی معتد بہ مقدار میں مطعون راوی ہیں جو خود امام بخاری کے طعن کے نشانہ ہیں۔ بخاری میں ایسے بھی مجروح راوی ہیں جن پر خود امام بخاری کی تنقید موجود ہے۔ مثلاً باب الاستنجاء بالماء کے تحت امام بخاری نے ایک حدیث اس سند کے ساتھ ذکر کی ہے۔

حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ واسمه عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا خرج لحاجته الحديث ^{۵۵} اس کی سند میں عطاء بن ابی میمونہ ہے۔ اس کے بارے میں کتاب الضعفاء الصغیر میں خود امام بخاری نے لکھا۔

عطاء بن ابی ميمونة ابو معاذ مولیٰ یہ شخص حضرت انس کا غلام تھا یزید بن ہارون انس و قال یزید بن ہارون مولیٰ نے کہا عمران بن حصین کا غلام تھا۔ یہ قدریہ عمران ابن حصین کان یری القدر۔ ^{۵۶} تھا۔

دوسری جگہ باب بعث ابی موسیٰ و معاذ الی الیمن میں ایک حدیث اس سند کے ساتھ ہے۔

حدثنی عباس بن الولید، قال حدثنا عبدالواحد عن ایوب بن عائذ قال حدثنا تیس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب یقول حدثنی ابو موسیٰ الاشعری قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم الی ارض قوم۔ الحديث۔ ^{۵۷} اس حدیث کی سند میں ایوب بن عائذ ہے۔ اس امام بخاری نے اسی کتاب الضعفاء میں لکھا۔

ایوب بن عائذ الطائی کان یری یہ مرجعہ تھا۔ ^{۵۸} الارحاء۔

علامہ ذہبی اس پر تعجب کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وكان من المرجحة قال له   یہ مرجحہ قمارچہ ہونے کی وجہ سے اسے
 البخاری واورده في الضعفاء لارجانه   بخاری نے ضعیفاء میں درج کیا ہے اس پر
 والعجب من البخاری يغمزه وفد   طعن بھی کرتے ہیں اور اس کی روایت بھی
 احتج به   لیتے ہیں۔

یوں ہی ایک راوی اسماعیل بن ابان کوئی ہے اسی کتاب الضعفاء^{۵۹} میں اس کو لکھا کہ یہ
 متروک ہے مگر اس سے ایک نہیں متعدد احادیث لی ہیں۔ علامہ ابن حجر بدی الساری میں لکھتے
 ہیں۔

اسماعیل بن ابان الوراق الکوفی احد یہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہے مگر اس
 شیوخ البخاری ولم یکثر عنه^{۶۰} سے بہت زیادہ روایت نہیں کی ہے۔

ناظرین اپنی طمانیت خاطر کے لیے ایک بار امام بخاری کی کتاب الضعفاء کا مطالعہ کریں
 اور ان مندرجہ ذیل راویوں پر امام بخاری کی جرح دیکھ لیں۔ پھر انہیں تلاش کریں صحیح بخاری
 میں ان کی کتنی روایتیں ہیں۔

زبیر بن محمد تیمی، سعید بن عروبہ، عبد اللہ بن لبید، عبد الملک بن اسلم، عبد الوارث بن
 سعید، عطار بن یزید، کہمکس بن منہال، حدیدہ ہے کہ مروان بن حکم جیسے مشہور زمانہ عیار شاطر سے
 بھی روایت لی ہے۔ جس نے اسلام میں ایسے ایسے رخنے ڈالے کہ آج تک بند نہ ہوئے۔
 جس کی شرارت و دسیہ کاری کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے۔ جس نے حضرت طلحہ بن
 عبید اللہ احد العشرہ المبشرہ کو تیر مار کر زخمی کیا جس کے صدمے سے وہ شہید ہوئے وغیرہ وغیرہ۔

سند میں تسامح: ضعیف راویوں سے روایت کے علاوہ بہت سی جگہ امام بخاری سے راویوں کے نام ان کی ولدیت میں لغزش ہوئی گئی ہے۔ مثلاً ص ۹۱ پر باب اذا قیمت الصلوة الا المکتوبة کے تحت جو حدیث ہے اس کی سند اس طرح بیان کی ہے حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن جعفر بن عاصم عن عبداللہ بن مالک بن مجبہ قال مر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحدیث۔

اس سند میں امام بخاری سے دو تسامح ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ مالک بن خثیمہ کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خثیمہ مالک کی ماں ہیں حالانکہ یہ مالک کی زوجہ ہیں اور عبداللہ کی ماں ہیں۔ دوسرے یہ کہ ”تحویل“ سند کے بعد ہے۔ سمعت رجلاً من الازدیقال له مالک بن بحینہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رأى رجلاً۔ الحدیث۔ اس سند میں امام بخاری سے دو تسامح ہوا ہے ایک تو یہ کہ مالک بن خثیمہ کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خثیمہ مالک کی ماں ہیں حالانکہ یہ مالک کی زوجہ ہیں اور عبداللہ کی ماں ہیں دوسرے یہ کہ اس سند میں حدیث کا راوی مالک کو بتایا۔ حالانکہ اس کے راوی مالک کے بیٹے عبداللہ ہیں مالک کو تو ایمان بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ حدیث مسلم نسائی اور ابن ماجہ میں ہے مگر یہ خطائیں علامہ ابن حجر نے لکھا:

الوهم فيه موضعین احدهما ان بحینہ اس میں دو جگہ وہم ہے ایک یہ کہ خثیمہ والدة عبداللہ لا مالک و ثانيهما ان عبداللہ کی والدہ ہیں مالک کی نہیں۔ دوسرے الصحبة والرواية لعبد اللہ لا للمالک۔^۱ یہ کہ صحابی اور راوی عبداللہ ہیں نہ کہ مالک

باب غزوہ خیبر میں یہ حدیث ہے ان اباهریرة قال شهدنا الحیو اس کی ایک سند امام بخاری نے یہ ذکر کی: قال الزهري دا خبرني عبداللہ بن عبداللہ وسعيد عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحدیث۔^۲ اس پر امام ابوعلی جبائی نے یہ اعتراض کیا کہ صحیح عبدالرحمن بن عبداللہ ہے۔ مگر امام بخاری نے بجائے عبدالرحمن کے عبداللہ ذکر کیا ہے اور یہ کاتب کی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنی تاریخ میں بھی، بجائے عبدالرحمن کے

عبداللہ ہی لکھا ہے۔ علامہ ابن حجر مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

لان عبداللہ بن عبداللہ لا يعرف جبائی نے کہا کہ عبداللہ بن عبداللہ کو پہچانا نہیں
والصواب انشاء اللہ عبدالرحمن بن جاتا انشاء اللہ صحیح عبدالرحمن بن عبداللہ ہے یہی
عبداللہ وهو ابن کعب قال و کنت اظن ابن کعب ہیں۔ پہلے گمان کرتا تھا کہ یہ وہم کسی
ان الوهم فيه ممن دون البخاری الی ان اور سے ہوا ہے مگر جب ان کی تاریخ میں بھی
رأيتہ فی التاريخ قد ساقه کما ساقه فی ایسا ہی دیکھا تو یہ گمان ختم ہو گیا۔

۳۳

الصحيح سواء۔

متن میں تسامح: کتاب الزکوٰۃ میں ایک حدیث یہ ہے۔

عن عائشة ان بعض ازواج النبی صلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قلن للنبی صلی ہے کہ حضور ﷺ کی بعض ازواج نے عرض کیا
اللہ علیہ وسلم اپنا اسرع بک لحوقا، کہ ہم میں سے سب سے پہلے کون حضور سے
قال اطولکن ید افخذ واقصبة یدرعونها واصل ہوگی۔ فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ
فکانت سودة اطولهن ید افعلما بعد لبنا ہے تو وہ ایک لکڑی لے کر اپنے اپنے ہاتھ
انما کانت طول یدھا الصدقة وکانت ناپے لگیں۔ ان میں سودہ کا ہاتھ سب سے
اسرعنا لحوقابه صلی اللہ تعالیٰ علیہ زیادہ لمبا تھا۔ حالانکہ ہاتھ کی لمبائی سے صدقہ
وسلم وکانت قحب الصدقة۔^{۳۴} مراد تھا۔ سودہ ہی کا سب سے پہلے وصال ہوا۔
وہ صدقہ کو محبوب رکھتی تھیں۔

اس حدیث میں ”و کانت اسرعنا لحوقابه“ میں کانت کی ضمیر کا مرجع متعین ہے کہ
سودہ ہیں۔ اس سے ثابت کہ ازواج مطہرات میں سب سے پہلے حضرت سودہ کا وصال ہوا۔
حالانکہ تمام اربا سیر و اصحاب تاریخ کا اس پر اجماع ہے کہ ازواج مطہرات میں سب سے پہلے
حضرت زینب کا وصال ہوا۔ خود حدیث کا سیاق بھی بتا رہا ہے کہ ”کانت اسرعنا الحوقابه“
سے حضرت سودہ ہرگز مراد نہیں۔ نیز اگرچہ سبھی ازواج مطہرات بہت خیر تھیں مگر حضرت زینب

ان میں سب سے زیادہ مخیر تھیں۔ حضرت زینب بنت جحش کا وصال ۲۰ھ میں ہوا۔ اور حضرت سودہ کا ۵۴ھ میں۔

اس حدیث میں یہ جملہ یوں ہوتا چاہیے تھا۔ وکانت زینب اسرعنا لحوقاہ۔ چنانچہ سہم شریف میں یوں ہے وکانت زینب اطول یدالانہا کانت تعمل و تصدق۔ باب احداث المرأة علی غیر روجھا میں یہ حدیث ہے:

عن زینب بنت ابی سلمة قالت لما جاء زینب بنت سلمہ کہتی ہیں کہ جب شام سے نعی ابی سفیان من الشام دعت ام حبیبہ ابوسفیان کے وفات کی خبر آئی تو ان کی بصفرۃ فی یوم الثالث فمسحت صاحبزادی ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے عارضیہا و ذراعیہا۔^{۶۵} تیسرے دن زرد رنگ کی خوشبو منگا کر اپنے چہرے اور دونوں کلائیوں پر ملا۔

اس حدیث میں ہے کہ حضرت ابوسفیان کے وصال کی خبر شام سے آئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا انتقال شام میں ہوا تھا۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ تمام مورخین اس پر متفق ہیں کہ ان کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں۔

اس روایت میں اس پر اعتراض ہے کہ شام سے موت کی خبر آئی۔ حالانکہ سب مورخین اس پر متفق ہیں کہ حضرت ابوسفیان کی وفات مدینہ طیبہ میں ۳۲ھ یا ۳۳ھ میں ہوئی۔ استنباط مسائل کا حال: ہم پہلے بتا آئے ہیں کہ امام بخاری مجتہد مطلق تھے۔ اور صحیح بخاری کی تصنیف سے امام بخاری کا اہم مقصد احادیث سے مسائل کا استنباط ہے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے ہر حدیث پر باب باندھا ہے۔ لیکن اس میں بھی ان سے لغزش ہوئی ہے۔ اور اس لغزش کی تعداد بہت زیادہ ہے جو شرح میں مفصل و مدلل بیان ہوگی۔ یہاں دو نظیریں پیش کرتے ہیں۔

اذا شرب الکلب فی الماء کے باب میں جہاں اور حدیث ذکر کی ہیں وہیں یہ حدیث بھی ہے۔

عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ان رجلاً رأى کلباً یأکل الثری من
العطش فآخذ الرجل خفه فجعل یغرف
له به حتی ارواه فشکر اللہ له فادخله
الجنة۔^{۱۶}

نبی ﷺ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص نے
دیکھا کہ ایک پیا سا کتاب کچڑ چاٹ رہا ہے
اس نے اپنا موزا نکالا اور اس میں پانی بھر کر
اسے چلو سے پلانے لگا۔ اللہ نے قبول فرما
لیا اور اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیا۔

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں:

استدل به المصنف علی طہارة امام بخاری نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا
سور الکلب۔^{۱۷}
کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے۔

اسی باب میں ایک اور حدیث یہ ہے۔

كانت الکلاب تقبل و تدبر فی المسجد زمانہ اقدس میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے
فی زمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ اس پر پانی نہیں ڈالتے تھے۔
وسلم فلم یكونوا یروشون شینا من
ذلک۔

اس حدیث کے بھی ذکر سے امام بخاری کا مقصود یہی ہے کہ کتے کا لعاب پاک ہے اور
یہ مقصد بالکل ظاہر ہے۔ حالانکہ یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے جب مسجد میں دروازی نہیں
تھے۔ جب دروازی لگ گئے تو کتوں کا مسجد اقدس میں آنا جانا بند ہو گیا۔ جہاں تک کتوں کے
آنے جانے کی بات ہے تو کوئی بھی کتوں کو نجس العین نہیں کہتا۔ اس لیے کتا اگر پاؤں رکھ دے
اور پاؤں میں اور کوئی نجاست لگی نہ ہو تو وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی۔ رہ گیا لعاب تو ہر شخص جانتا
ہے کہ لعاب، شراب، رقیق نجاست گر جائے تو سوکھنے سے زمین پاک ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ
کہاں لازم آیا کہ کتے کا لعاب پاک ہے۔

اسی طرح امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے۔ تقضی الحائض المناسک کھلا
الاطواف اس کے تحت یہ حدیث تعلیقاً لائے ہیں۔

كان النسي صلى الله تعالى عليه وسلم نبى ﷺ هر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے
 يذکر الله على كل احيانه۔^۸ تھے۔

اس تطبیق سے باب کا ثبوت اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ذکر کو اپنے عموم کلی پر مانا جائے جس
 کا ایک فرد ادائے مناسک بھی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی۔ اسی طرح علیٰ کل احيانه کو
 بھی اپنے عموم کلی پر رکھا جائے جس کا فرد جب بھی ہے اور جنت کے حکم میں جو لوگ ہیں وہ بھی
 ہیں۔ مثلاً حائضہ، نفساء۔ اگر ان دونوں عموم میں کوئی بھی تخصیص کی گئی تو باب ثابت نہ ہو پائے
 گا۔ اس لیے لازم آیا کہ جب مرد ہو یا عورت اور حائضہ اور نفاس والی عورت کو اس حالت میں
 بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز ہے۔ اسی لیے علامہ ابن حجر نے اس کے تحت لکھا۔

ان مراده الا استدلال على جواز قراءة امام بخارى کا مقصد حائضہ اور جب کے لیے
 قرأت یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے جواز پر^۹
 الحائض۔
 اس تطبیق سے استدلال کرنا ہے۔

رضاعت کا مسئلہ: احوال بخاری میں گزر چکا کہ بخاری کی رائے عامہ امام بخاری کے خلاف
 اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے اپنے مستخرج اس قسم کے مسائل عوام میں پھیلانے شروع کیے
 حالانکہ امام ابو حفص کبیر نے امام بخاری کو اس سے منع فرمایا تھا کہ وہ مسائل نہ بتائیں احدیث
 کا درس دیں۔ مگر امام بخاری نہیں مانے اور انہوں نے اپنے اجتہاد سے امت کے خلاف جو
 مسائل استنباط فرمائے تھے ان کو بھی پھیلانا شروع کیا جس سے عوام میں شورش پیدا ہو گئی۔ انہیں
 میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی لڑکے اور لڑکی نے ایام رضاعت میں کسی بکری کا دودھ پی لیا
 تو دونوں میں رضعت پیدا ہو جائے گا۔

آج کل امام بخاری کے نادان دوست اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امام
 بخاری کی طرف غلط منسوب ہے۔ اس مسئلہ رضاعت سے تو انکار کر دیا۔ مگر خود صحیح بخاری میں یہ
 جو دو مسئلے مذکور ہیں۔ ان کی نسبت کیا کہیں گے؟

امام بخاری کے ایک نادان دوست لکھتے ہیں:

حالانکہ اس فتویٰ کے قائل بجز اہل الرائے کے اور کوئی نہیں۔ اور ان کو جو تعصب دوسروں سے ہے وہ ظاہر ہے محدثین کی ایذا رسانی میں ان کو خاص قسم کا مزہ آتا۔ اس لیے اس واقعہ کے صدق پر کیونکر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ سیرت بخاری ص ۶۶۔

بکری کے دودھ والا فتویٰ آپ کے نزدیک اس لیے صحیہ نہیں کہ اسے صرف اہل الرائے نے لکھا مگر مذکورہ بالا دونوں مسائل جو صحیح بخاری میں آج بھی ہیں ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ کیا امام بخاری کے یہ دونوں استنباط صحیح ہیں؟

تعصب اور ہٹ دھرمی کی یہ انتہائی حد ہے کہ چونکہ امام بخاری کا یہ فتویٰ احناف نے نقل کیا ہے اس لیے قابل اعتماد نہیں۔ یہ احناف کے ساتھ انتہائی بغض و عناد نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر احناف کو یہی کرنا تھا تو صرف ایک ہی ایسا فتویٰ کیوں مشہور کیا۔ وہ چاہتے تو سیکڑوں مشہور کر دیتے۔ اگر احناف کو امام بخاری سے کوئی تعصب ہوتا تو وہ امام بخاری کو امیر المؤمنین فی الحدیث ہرگز نہیں تسلیم کرتے۔ ان کی جامع کو اصح کتب بعد کتاب اللہ ہرگز نہ مانتے۔ خصوصاً جب کہ امام بخاری نے اسی کتاب میں احناف کی طرف غلط مسائل تک منسوب کرنے سے نہیں باز آئے۔ احناف اسے کہہ سکتے تھے کہ یہ افتراء و بہتان ہے جو شخص افتراء و بہتان باندھے وہ ثقہ نہیں ہو سکتا۔ مگر احناف نے انصاف اور اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ احناف اس کے باوجود یہی کہتے ہیں کہ امام بخاری کو غلط اطلاع ملی اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جہاں گنجائش وہاں احناف نے، تعصب سے کام نہیں لیا۔ اور تعصب سے فرضی فتویٰ ان کی طرف منسوب کر دیا۔ امام بخاری کتنے ہی جلیل اجل عظیم اعظم ہوں مگر خطاء لغزش انسان کی فطری سرشت ہے۔ وہ بھی انسان ہی تھے۔ ان سے بھی لغزش ہوئی چند لغزشوں سے ان کی عظمت و جلالت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔

غیر مقلدین کی بخاری سے عداوت

یہ چند تسمحات اور اسی قسم کے اور بہت سے تسمحات تو واقعی بر بناء تحقیق امام بخاری

سے ہوئے۔ اور اگر غیر مقلدین کے طور پر دیکھا جائے تو پھر آدھی بخاری صاف ہو جاتی ہے۔
 غیر مقلدین کے شیخ الکلی میاں نذیر حسین دہلوی نے جمع بین الصلوٰتین کے عدم جواز پر احناف کی
 مسئل احادیث پر جو تنقیدیں کی ہیں اس کو سامنے رکھ کر اگر بخاری کو پرکھا جائے تو پھر بخاری کا
 خدا حافظ — ہم یہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کے رسالہ حازن البحرین الواتی عن
 جمع الصلوٰتین مکے کا تھوڑا سا اقتباس پیش کرتے ہیں پہلے شیخ الکلی صاحب کی ایک لن ترانی گوش
 گزار کر لیں۔ معیار حق میں فرمایا:

مؤلف نے دلائل میں وہ حدیثیں بیان کی ہیں جن کی طرف ہم کو کچھ التفات نہیں یعنی
 ایک روایت ابو داؤد جس کے راوی میں ضعف تھا۔ ایک روایت منجم طبرانی ایک روایت اربعین
 حاکم نقل کر کے ان پر طعن کر دیا اور جو روایتیں صحیحہ متداولہ تھیں نقل کر کے ان کا جواب نہیں دیا
 یہ کیا دینداری ہے؟ اور کیا مرا نگی کہ بخاری و مسلم چھوڑ کر اربعین حاکم اور اوسط طبرانی کو جا پکڑا۔
 اور ان سے دو روایتیں ضعیف نقل کر کے ان کا جواب دیا۔

چونکہ میاں صاحب مردانگی دیکھنا چاہتے تھے اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ
 نے اپنی مردانگی کا تھوڑا نمونہ دکھایا ہے۔ سنئے۔

قسط اول: ابو داؤد میں یہ حدیث ہے:

حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا نافع اور عبد اللہ بن واقد فرماتے ہیں۔ ابن عمر محمد بن فضیل عن ابیہ عن نافع و رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے موذن نے نماز کا تقاضا عبد اللہ بن واقد ان موذن ابن عمر قال کیا۔ فرمایا چلو چلتے رہے۔ شفق ڈوبنے سے الصلوۃ قال سرحتی اذا كان قبل غيوب پہلے اتر کر مغرب پڑھی پھر انتظار فرمایا یہاں الشفق نزل فصلی المغرب ثم انتظر تک کہ شفق ڈوب گئی اس وقت عشاء پڑھی پھر حتی غاب الشفق فصلی العشاء ثم قال فرمایا حضور سید عالم ﷺ کو جب کوئی جلدی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہوتی تو ایسا ہی کرتے جیسا میں نے کیا۔ ابن وسلم کان اذا عجل به امر صنع مثل عمر نے اس رات دن میں تین دن کی مسافت الذی صنعت فصار فی ذلک الیوم قطع کی۔ واللیلة مسيرة ثلث۔

شیخ الکمل صاحب نے اس حدیث پر یہ اعتراض فرمایا کہ اس میں محمد بن فضیل ہے یہ ضعیف ہے۔ یہ منسوب برفض ہے اس پر اعلیٰ حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں:

اولاً یہ بھی شرم نہ آئی کہ یہ محمد بن فضیل بخاری و مسلم کے رجال سے ہیں۔

ثانیاً امام ابن معین جیسے شخص نے، ابن فضیل کو ثقہ، امام احمد نے حسن الحدیث کہا امام نسائی نے لا باس بہ کہا امام احمد نے اس سے روایت کی۔ اور وہ جسے ثقہ نہیں جانتے اس سے روایت نہیں فرماتے۔ میزان میں اصلاً کوئی جرح مفسران کے حق میں ذکر نہ کی۔

ثالثاً یہ بکف چراغے قابل تماشا کہ ابن فضیل کے منسوب برفض ہونے کا دعویٰ کیا اور ثبوت میں عبارت تقریب رمی بالتشیع ذکر کی۔ ملائی کو بایں سالخوری و دعویٰ محدثی آج تک اتنی خبر نہیں کہ محاورات سلف و اصطلاح محدثین میں تشیع اور رفض میں کتنا فرق ہے۔ میزان میں امام حاکم کے بارے میں یہ قول نقل کر کے کہ کسی نے ان کو رافضی کہا تھا لکھا:

ما للرحل برافضی بل شیعی فقط یہ رافضی نہیں صرف شیعی ہے۔

ہاں زبان متاخرین میں، شیعوں کو رافضی کہتے ہیں بلکہ آج کل کے بیہودہ مہذبین روافض

کو رافضی کہنا خلاف تہذیب جانتے اور انہیں شیعہ ہی کے لقب سے یاد کرنا ضروری مانتے ہیں۔ خود ملائی کے خیال میں اپنی ملائی کے باعث یہی تازہ محاورہ تھا یا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے متشیع کو رافضی بنایا۔ حالانکہ سلف میں جو تمام خلفائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ حسن عقیدت رکھتا اور حضرت امیر المومنین مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ان پر افضل جانتا، شیعہ کہا جاتا۔ بلکہ جو صرف امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تفضیل دیتا اسے بھی شیعہ کہتے۔ حالانکہ یہ مسک بعض علماء اہلسنت کا تھا۔ اسی بناء پر متعدد ائمہ کوفہ کو شیعہ کہا گیا بلکہ کبھی محض غلبہ محبت اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شیعیت سے تعبیر کرتے۔ حالانکہ یہ محض سنی ہے۔ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں خود انہیں محمد بن فضیل کی نسبت تصریح کی کہ ان تشیع صرف موالات تھا۔ لکھتے ہیں:

محمد بن فضیل بن غزوان المحدث محمد بن فضیل بن غزوان محدث حافظ اور اس الحافظ کان من علماء هذا الشأن وثقه صف کے علماء میں سے تھے۔ یحییٰ بن معین نے یحییٰ بن معین وقال احمد حسن ان کو ثقہ کہا۔ احمد نے کہا حسن الحدیث شیعہ الحديث شيعي قلت کان متوالیا فقط ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ صرف اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔

رابعاً ذرا، رواۃ صحیحین دیکھ کر شیعہ کو رافضی بنا کر تضعیف کی ہوتی۔ کیا بخاری و مسلم سے بھی ہاتھ دھونا ہے۔ ان کے رواۃ میں تیس سے زائد ایسے لوگ ہیں جنہیں اصطلاح قداء پر بلفظ تشیع ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں تک تدریب میں حاکم سے نقل کیا:

کتاب مسلم ملان من الشيعة مسلم کی کتاب شیعہ سے بھری پڑی ہے۔

دور کیوں جا بیٹے خود یہی ابن فضیل کہ واقع میں شیعہ صرف بمعنی محبت اہل بیت کرام اور آپ کے زعم میں معاذ اللہ رافضی، صحیحین کے راوی ہیں۔^۱

اس پہلی قسط میں شیخ الکل صاحب نے بخاری و مسلم کے تیس رواۃ پر ہاتھ صاف کر دیا جن میں سترہ بخاری کے ہیں۔

قسط ثانی: احناف کی مؤید ایک اور حدیث ہے جسے نسائی، اور امام طحاوی نے روایت کیا۔ اس کی سند یہ ہے: حدثنا ربیع المودن قال حدثنا بشر بن بکر قال حدثني بن جابر قابل حدثني نافع قال خرجت۔ الحديث۔ نافع نے کہا عبد اللہ بن عمر اپنی ایک زمین کو تشریف لے جاتے تھے۔ کسی نے آ کر کہا! آپ کی زوجہ صفیہ بنت ابی عبید، اخت حجاج اپنے حال میں مشغول ہیں۔ شاید ہی آپ انہیں زندہ پائیں۔ یہ سن کر بہت حیر چلنے لگے۔ اور ان کے ساتھ ایک مرد قریشی تھا۔ سورج ڈوب گیا اور انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ میں نے ہمیشہ ان کی عادت یہ پائی تھی کہ نماز کی پابندی فرماتے۔ جب انہوں نے دیر کی تو میں نے ان سے کہا نماز، خدا آپ پر رحم فرمائے۔ میری طرف پھر کے دیکھا اور آگے روانہ ہو گئے۔ جب شفق کا اخیر حصہ رہا۔ اتر کر مغرب پڑھی پھر عشاء کی تکبیر اس وقت کہی گئی جب شفق ڈوب چکی تو اس وقت عشاء پڑھی۔ پھر ہماری طرف منہ کر کے فرمایا: جب رسول اللہ ﷺ کو سفر میں جلدی ہوتی تو ایسا ہی کرتے۔

اس حدیث پر طعن کرتے ہوئے شیخ الکمل صاحب نے بشر بن بکر کے بارے میں لکھا۔

”کہ وہ غریب الحدیث ہے ایسی روایتیں لاتا ہے کہ سب کے خلاف قالہ الحافظ فی

التقریب“

اس پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کی تنقید سنئے:

اولاً ذرا شرم کی ہوتی کہ یہ بشر بن بکر، رجال بخاری سے ہیں۔ صحیح حدیثیں رو کرنے

بیٹھے تو اب بخاری بھی بالائے طاق۔

ثانیاً اس صریح خیانت کو دیکھئے کہ تقریب میں صاف صاف بشر کو ثقہ فرمایا تھا اسے ہضم

کر گئے۔

ثالثاً محدث جی تقریب میں ”ثقة یعرب“ ہے کسی ذی علم سے سیکھو کہ فلاں یعرب اور

فلاں غریب الحدیث میں کتنا فرق ہے؟

رابعاً اغراب کی یہ تفسیر کہ ایسی روایتیں لاتا ہے کہ سب کے خلاف۔ محدث جی غریب

اور منکر کا فرق کسی طالب علم سے پڑھو۔

خامساً يا وصف ثقہ ہونے کے مجرد اغراب، باعث رد ہو تو صحیحین سے ہاتھ دھو لیجئے۔ یہ اپنی مبلغ علم تقریب ہی دیکھئے کہ بخاری و مسلم کے رجال میں کتنوں کی نسبت یہی لفظ کہا ہے۔ دور مت جانیئے یہ بشر خود رجال بخاری سے ہیں۔

سادساً ذرا میزان تو دیکھئے لکھا ہے۔ اما بشر بن بکر التیمی صدوق ثقة لا طعن فيه کیوں شرمائے تو نہ ہو گے۔ ایسی ہی اندھیریاں ڈال کر جاہلوں کو بہکا دیا کرتے ہو کہ حنفیہ کی احادیث ضعیف ہیں۔ حاشیے میں گیارہ صحیحین کے ایسے رواۃ کی نشاندہی کی ہے جن میں چھ بخاری کے ہیں اگر پورا تتبع کیا جائے تو اور نکلے گا۔

قسط ثالث: نسائی میں حضرت جابر سے مروی ایک حدیث ہے اس کی سند یہ ہے: اخبرنا محمود بن خالد ثنا الولید ثنا ابن جابر ثنی نافع قال خرجت۔ پھر آگے دی مضمون ہے جو سابقہ احادیث میں گزر چکا۔ اس پر شیخ الکل صاحب نے یہ بڑ دیا کہ اس میں ولید بن قاسم ہے روایت میں اس سے خطا ہوتی تھی کہا تقریب میں صدوق بخطی۔

اب العنصر ت قدس سرہ فرماتے ہیں:

اولاً مسلمانو! اس تحریف شدید کو دیکھنا، اسناد نسائی میں یہاں ولید غیر منسوب تھا ملاجی کو چالاک کی کا موقع ملا۔ کہ تقریب میں اسی طبقہ کا ایک شخص رواۃ نسائی سے کہ نام اس کا ”ولید“ اور قدرے متکلم فیہ ہے چھانٹ کر اپنے دل سے ولید بن قاسم تلاش لیا حالانکہ یہ ولید بن قاسم نہیں ولید بن مسلم ہیں۔ رجال صحیح مسلم دائرہ ثقات و حفاظ اعلام سے ہیں۔

ثانیاً بغرض غلط ابن قاسم ہی سہی پھر وہ بھی کب مستحق رد ہیں۔ امام احمد نے ان کی توثیق فرمائی۔ ان سے روایت کی۔ محدثین کو حکم دیا کہ ان سے حدیث سیکھو۔ ابن عدی نے کہا جب کسی ثقہ سے روایت کریں تو ان میں کوئی عیب نہیں اور ابن جابر کا ثقہ ہونا خود ظاہر۔

ثالثاً ذرا رواۃ صحیح بخاری و مسلم پر نظر ڈالے ہوتے کہ ان میں کتنوں کی نسبت تقریب میں یہی صدوق سختی، بلکہ اس سے زائد کہا ہے۔ کیا قسم کھائے بیٹھے ہو کہ صحیحین کا رد ہی کر دو

گئے؟

رابعاً بخاری میں حسان بن حسان بھری سے روایت کی۔ انہیں کہا صدوق مخطی۔ پھر حسان بن حسان واسطی کی نسبت لکھا۔ خلطہ ابن مندہ بالذی قبلہ فوہم و هذا ضعیف۔ دیکھو صاف بتا دیا کہ جسے صدوق مخطی کہا وضعیف نہیں۔ ملاجی اپنی جہالت سے مردود و اہیات گارہے ہیں۔

حاشیئے میں اٹھارہ ایسے بخاری و مسلم کی رواۃ کا پتہ دیا جن کے بارے میں صدوق مخطی کہا گیا اور دس ایسے جن کو صدوق کے ساتھ کثیر الخطاء یا اس کے ہم معنی کہا گیا۔ اس قسط میں شیخ الکمل کی مہربانی سے، بخاری و مسلم کے اٹھائیس رواۃ ختم ہو گئے جن میں تینیس بخاری کے رواۃ ہیں۔ آگے بڑھئے۔

قسط اربع: نسائی اور طحاوی کی حدیث صحیح کو عطا سے معلول کیا اور کہا: وہ وہی ہے۔ کہا تقریب میں ”صلوق یہم“ اس کے بعد اب اعلم حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کے ارشادات سنئے:

اولاً عطا کو امام احمد اور یحییٰ بن معین نے ثقہ کہا و کفی بہما قدوة۔ میزان میں ان کی نسبت کوئی جرح مفسر مقول نہیں۔

ثانیاً کسی سے پڑھو کہ وہی اور صلوق یہم میں کتنا فرق ہے۔
ثالثاً صحیحین سے عداوت کہاں تک بڑھے گی۔ تقریب ملاحظہ ہو کہ آپ کے وہم کے ایسے وہی ان میں کس قدر ہیں۔

حاشیئے میں ایسے رواۃ کے نام گنائے ہیں۔ اس قسط میں صحیحین کے بیس راوی اور گئے جن میں بخاری کے نو ہیں۔

قسط خامس: حدیث ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مروی امام طحاوی و امام احمد و ابن ابی شیبہ استاذ امام بخاری و مسلم کے رد کو پھر وہی شگوفہ چھوڑا:

”ایک راوی اس کا مغیرہ بن زیاد موصلی ہے اور یہ مجروح ہے کہ وہمی تھا قالہ

”الحافظ فی التقرب“

ابن علقمہ نے امام رضا قدس سرہ فرماتے ہیں:

اولاً تقرب میں صدوق کہا وہ صدوق میں رہا۔

ثانیاً وہی اپنی وہمی نزاکت کہ لہ ادھام کو وہی کہنا سمجھ لیا۔

ثالثاً وہی صحیحین سے پرانی عداوت تقرب دور نہیں دیکھئے تو کتنے رجال بخاری و مسلم کو

یہی صدوق لہ ادھام کہا ہے۔

رابعاً مغیرہ، رجال سنن اربعہ سے ہے۔ امام ابن معین و امام نسائی دونوں صاحبوں نے

بآں تشدید شدید فرمایا، لیس بہ باس۔ اس میں کوئی برائی نہیں۔ زادیحی لہ حدیث واحد

منکر۔ اس کی صرف ایک حدیث منکر ہے۔ لاجرم وکیع نے ثقہ، ابو داؤد نے صالح، ابن عدی

نے عندی لہ باس بہ، کہا تو اس کی حدیث حسن ہونے میں کلام نہیں اگرچہ درجہ صحاح پر بالغ نہ

ہو۔ جس کے سبب نسائی نے لیس بالقوی، ابو احمد حاکم نے لیس بالتین عندہم کہا۔ لہ انہ

لیس بقوی لیس بتین و شان ما بین العبارتین حافظ نے ثقہ سے درجہ صدوق میں رکھا۔

اس قسم کے رجال اسانید صحیحین میں صد ہا ہیں۔

حاشیئے میں صدوق لہ اوہام صحیحین کے جن رواۃ کے بارے میں کہا گیا ان کی تعداد

اشارہ گنائی۔ ان میں گیارہ رجال بخاری ہیں۔ اور اخیر میں فرمایا اس قسم کے رجال اسانید صحیحین

میں صد ہا ہیں۔

تعصب و عناد اس کا نام ہے کہ احتاف کی ضد میں صحیح احادیث پر بلا تکلف ایسی تنقیدیں

کرتے گئے کہ بخاری و مسلم کی صد ہا حدیثیں صاف ہو گئیں۔ اب اس کا فیصلہ انہیں بزرگوں

کو کرنا ہے کہ وہ آئینہ اکل کے ہاتھ کی صفائی تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ ذرہم فی خواصہم

یلعبون۔

باب و حدیث میں عدم مطابقت: یہ کئی جگہ بتا آیا ہوں کہ امام بخاری کا مقصد صرف

صحیح احادیث کا جمع کرنا نہیں بلکہ وہ جن عقائد و اعمال کو حق مانتے تھے ان کا اثبات اور جسے غلط

مانتے تھے ان کا رد بھی مقصود ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہی مقصود بالذات ہے اور احادیث کی تدوین ثانوی درجے میں ہے تو کوئی بے جا بات نہ ہوگی۔ اس پر دو بہت ٹھوس دلائل ہیں۔ ایک یہ کہ جب امام بخاری کو ایک لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھیں اور صحیح بخاری میں بمشکل ڈھائی ہزار سے کچھ زائد احادیث ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ آخر وجہ ترجیح کیا ہے؟ کیوں ان ڈھائی ہزار کو درج فرمایا اور ساڑھے ستانوے ہزار احادیث کو چھوڑ دیا؟ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ بقیہ ساڑھے ستانوے ہزار احادیث ان کے مستخرج مسائل کے مطابق نہ تھیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ امام بخاری نے التزام تو اس کا کیا ہے کہ اس کتاب میں کوئی غیر صحیح حدیث نہیں لائیں گے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تعلیقات میں بلا دھڑک ضعاف ذکر کرتے ہیں۔ وہی باب کی تائید۔ جب تائید میں صحیح حدیث نہیں ملی تو ضعیف کو ذکر فرما دیا۔ اگرچہ تعلیق ہی سہی۔

کہیں کہیں تو ابواب میں یہ بھی صنعت ہے کہ حدیث کا جو ٹکڑا لائے ہیں اس سے باب کی کوئی مطابقت نہیں مگر اسی حدیث کو اور کوئی محدث لایا ہے جو مفصل ہے۔ اس سے بخاری کے باب کی مطابقت ہوتی ہے۔ مثلاً امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے:

طول الصلوة فی قیام اللیل رات کی نماز میں قیام کو دراز کرنا

اس کے تحت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث لائے ہیں:

ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان فی صلاتہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنا منہ اذا قام للتعجد من اللیل یشوص فاه مسواک سے صاف کرتے۔
بالمسواک۔

اس سے باب کو کیا مطابقت۔ مگر کہا جاتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مسلم شریف میں ایک حدیث مفصل ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضور نے تہجد کی ایک رکعت میں سورہ بقرہ سورہ نساء سورہ آل عمران پڑھی۔ لیکن یہ حصہ چونکہ امام بخاری کی شرط پر نہیں اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا۔

اب سوال یہ ہے کہ جب یہ حصہ امام بخاری کی شرط پر نہیں تو ان کے نزدیک یہ حصہ ضعیف ہوا۔ کیا امام بخاری احکام میں احادیث ضعیف کو حجت مانتے ہیں؟ اگر یہ تو جیسہ صحیح ہے تو ماننا پڑے گا کہ امام بخاری کا مقصود اصلی اپنے عقائد و مسائل کی تدوین پھر اس کی تقویت ہے۔ اور اس پر ان کا اتنی شدت سے عمل ہے کہ اگر حدیث صحیح سے کام نہ چلے تو تو ضعیف سے کام لے لیتے اگر بقول بعضے اشارۃً ہی۔

علاوہ ازیں جب کہ امام بخاری نے اپنی اس کتاب کا نام رکھا الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و سنتہ و ایامہ۔ تو پھر کوئی بتائے کہ پھر تابعین و تبع تابعین تک کے اقوال اپنے ابواب کی تائید میں کیوں لاتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ کہیں کہیں باب اور حدیث میں وہ بھی علاقہ نہیں ہوتا جو مگس کے باغ میں جانے اور پروانے کے خون میں ہے دو نظیریں حاضر ہیں۔

امام بخاری نے باب باندھا۔ باب فضل صلوٰۃ الفجر فی جماعة اور حدیث لائے

یہ:

والذی ینتظر الصلوٰۃ حتی یصلیہا مع
الامام اعظم اجراً من الذی یصلی ثم
انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ جماعت سے
پڑھتا ہے بہ نسبت اس کے جو نماز پڑھ کر سو
رہتا ہے۔

اس حدیث میں عشاء کا ذکر ہے اور جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت مذکور ہے۔ فجر کی نماز سے اس حدیث کا کیا علاقہ۔

ایک باب باندھا۔ الماء الذی یغل بہ شعر الانسان۔ اس پانی کا بیان جس سے انسان کا بال دھویا جائے اور دو حدیث لائے دونوں کو باب سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک یہ:

عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا
من شعر النبي صلى الله تعالى عليه
وسلم اصناه من قبل انس او من قبل
اهل انس فقال لان تكون عندى شعرة
منه احب الى من الدنيا وما فيها ^{مكة}
ابن سيرين نے کہا میں نے عبيدہ سے کہا
ہمارے پاس نبی ﷺ کے کچھ موئے
مبارک ہیں یہ ہمیں انس یا ان کے اہل سے
ملا ہے۔ حضور کا ایک بال مجھے دنیا و ما فیہا
سے زیادہ عزیز ہے۔

دوسری حدیث یہ ہے:

عن انس ان رسول الله صلى الله
تعالى عليه وسلم لما حلق راسه كان
ابو طلحة اول من اخذ من شعره
حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول
اللہ ﷺ نے جب بال اتروائے تو سب
سے پہلے ابو طلحہ نے اسے لیا۔

ان دونوں حدیثوں کو باب سے کیا تعلق ہے معمولی پڑھا لکھا انسان اسے سمجھ سکتا ہے۔
تدلیس: امام بخاری نے باں جلالت شان و عظمت مکان کے کہیں کہیں بالقصد یا بلا قصد
تدلیس سے بھی کام لیا ہے۔ ^{مكة} مثلاً چونکہ امام ذہبی سے یہ ناراض ہو گئے تھے۔ مگر پھر بھی ان
سے روایت لی ہے تقریباً بیس جگہ ہوگی۔ مگر کہیں ان کا نام محمد بن یحییٰ نہیں لیا۔ کہ لوگ جان
جائیں کہ یہ فلاں ہیں۔ بدل بدل کر نام لیا ہے۔ کہیں صرف محمد کہا کہیں دادا کی طرف نسبت کر
کے محمد بن عبد اللہ، کہیں پردادا کی طرف نسبت کر کے محمد بن خالد کہا۔ اس میں دو خرابی پیدا
ہوئی۔ ایک تو اصل راوی کو سننے والے سمجھ نہیں پائے۔ دوسرے یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ محمد۔ محمد بن
عبد اللہ۔ محمد بن خالد الگ الگ تین راوی ہیں۔ یہ بھی تدلیس ہے۔ کہ راوی اپنے شیخ کا وہ نام
وہ کنیت وہ لقب وہ نسبت نہ ذکر کرے جس سے وہ مشہور ہے۔ طبقات المدلسین و بخاری۔

علاوہ ازیں، ابو عبد اللہ بن مندہ نے امام بخاری کو مدلس کہا کیونکہ جب ان کا کسی سے
سماع نہیں ہوتا تو قال فلاں کہتے ہیں اور سماع ہوتا ہے تو اگرچہ وہ موقوف مقطوع کچھ بھی خواہ
ان کی شرط پر نہ ہو قال لنا فلاں کہتے ہیں۔

اگرچہ اتنی بات ہے کہ امام بخاری کی عظمت کے پیش نظر ہم یہی کہیں گے کہ انہوں نے

تیس کسی مصلحت کے پیش نظر کی ہے۔ جیسا کہ امام ذہلی کے بارے میں جو مصلحت تھی اس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔

جامع صحیح بخاری کا ایک مجمل تعارف ہو گیا ان سب باتوں کو ذہن میں رکھئے گا تو آپ پر یہ بات روشن ہو جائے گی کہ صحیح بخاری کی جو بھی پذیرائی ہے وہ صرف ان احادیث کی وجہ سے ہے جو اس میں درج ہیں اور انہیں احادیث کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ بخاری اصح کتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی کل کی کل احادیث صحیح ہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ دیگر کتب احادیث کی بہ نسبت بخاری میں ضعاف بہت کم ہیں۔ رہ گئے ابواب اور ابواب کی تائید میں خود امام بخاری کے ارشادات تو ان کو نہ کسی نے صحیح کہا ہے اور نہ ان کی پذیرائی ہے۔ ان ابواب پر پوری امت نے پوری گفتگو کی ہے۔ یہ ابواب نہ ارشادات رسول ہیں اور نہ شریعت کے اہل قانون۔ وہ امام بخاری کے مستخرجہ ہیں۔ امت کے ہر ذی علم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ امام بخاری کے استنباطات و استخراجات پر کلام کرے اور کرتے آئے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری جن مسائل میں متفرد ہیں۔ ان کو تلقی بالقبول حاصل نہ ہو سکی۔

امام بخاری کی دیگر تصانیف

قضایا الصحابہ والتابعین: یہ امام بخاری کی سب سے پہلی تصنیف ہے جو ۲۱۲ھ میں لکھی ہے۔ یہ اب تک طبع نہ ہو سکی۔

التاریخ الکبیر: مسجد نبوی میں بیٹھ کر چاندنی راتوں میں لکھی ہے۔ اس وقت عمر مبارک سولہ سترہ سال کی تھی۔ حروف تہجی کی ترتیب پر ہے۔ دائرۃ المعارف حیدرآباد سے چھپ گئی ہے۔ اس کتاب میں امام بخاری نے حسب عادت حضرت امام اعظم پر بہت بڑی مہربانی کی ہے۔ فرمایا: ”امام صاحب مرجی تھے اس لیے لوگوں نے ان سے ان کی رائے، ان کی حدیث سے سکوت فرمایا۔“ اس میں کہاں تک صداقت ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کثیر

عنایتیں ہیں۔ اسی کتاب کے بارے احمق بن راہویہ نے عبداللہ بن طاہر حاکم ری سے کہا تھا! الاریک مسحوراً۔ کیا میں تمہیں جادو نہ دکھاؤں؟ اب کتاب چھپ گئی ہے جس کا جی چاہے دیکھ لے اس میں کیا جادو ہے۔

التاریخ الاوسط: یہ کتاب اب تک نہیں چھپ سکی ہے۔ اس کا کوئی قلمی نسخہ شاید جرمن میں ہے۔

التاریخ الصغیر: اس کی ترتیب سنہ وار ہے۔ یہ بہت ہی مختصر ہے۔ امام بخاری کی یہ تینوں کتابیں بہت زیادہ قابل نقد ہیں۔ ان کتابوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ اتنے بڑے آدمی کی تصنیف ہیں۔

الجامع الکبیر: اس کا قلمی نسخہ جرمن میں تھا۔

خلق افعال العباد: موضوع نام سے ظاہر ہے۔ معزولہ کہتے ہیں کہ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں اس کے برخلاف اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کا خالق ہے اسی طرح ان کے افعال کا بھی خالق ہے۔ امام بخاری نے اہلسنت کی تائید میں یہ رسالہ لکھا۔

المسند الکبیر: اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جرمن میں اس کا قلمی نسخہ موجود ہے۔

اسامی الصحابہ: اس کا ذکر ابو قاسم بن مندہ اور ابو القاسم بغوی نے کیا ہے۔ اس موضوع پر

سب سے پہلی تصنیف ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جرمن میں اس کا بھی قلمی نسخہ موجود ہے۔

کتاب العلل: علل حدیث کے موضوع پر غالباً سب سے پہلی کتاب ہے اور بہت عمدہ

ہے۔

کتاب الفوائد: اس کا پتہ صرف اس سے چلتا ہے کہ امام ترمذی نے حضرت طلحہ کے مناقب میں تذکرہ کیا ہے۔ تفصیل کچھ معلوم نہیں۔

کتاب الوحدان: یہ کتاب امام بخاری کی ہے یا امام مسلم کی دونوں قول ہیں۔ اس میں ان

صحابہ کرام کا تذکرہ ہے جن سے صرف ایک حدیث مروی ہے۔

الادب المفرد: جامع صحیح کے بعد سب سے زیادہ مفید و مقبول تصنیف ہے اس میں شامل

نبوی کا بیان ہے۔ یہ کتاب مصر اور ہندوستان میں کئی بار چھپ چکی ہے۔

کتاب الضعفاء: حروف تہجی کی ترتیب پر ضعیف راویوں کا ذکر ہے۔ لیکن احناف سے امام بخاری کے تعصب کی جھلک اس میں بھی ہے۔ امام ابو یوسف کو متروک لکھا۔ حالانکہ امام نسائی نے جن کا تشدد بلکہ تعصب بھی مشہور ہے کتاب الضعفاء والمتردین میں امام ابو یوسف کو ثقہ کہا ہے۔ امام بخاری تو امام ابو یوسف کو متروک کہیں مگر ان کے اساتذہ مثلاً امام احمد بن حنبل بن معین جیسے ائمہ حدیث امام ابو یوسف سے حدیث اخذ کریں اور انہیں صاحب حدیث، صاحب سنت، مصنف فی الحدیث، اثبت، اکثر حدیثاً امین للحدیث اور حافظ حدیث کہیں۔

غیر مقلدین کے امام ثانی نواب صدیق حسن بھوپالی نے التاج المکمل میں امام ابو یوسف کے بارے میں لکھا:

قاضی ابو یوسف، کوفہ کے امام ابو حنیفہ کے شاگرد فقیہ عالم اور حافظ حدیث تھے۔ امام احمد، یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، تینوں امام ابو یوسف کے ثقہ ہونے پر متفق تھے۔ امام ابو یوسف کے اوصاف بہت ہیں۔ اکثر علماء ان کی فضیلت و تعظیم کے قائل ہیں۔“

اور یہ بات محقق ہے کہ جن کی مدح کرنے والے زیادہ ہوں ان پر جارحین کی جرح کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ خصوصاً جب کہ جرح متعصبین کی ہو۔ امام بخاری کا تعصب سب کو معلوم ہے اور اسی صف میں دارقطنی بھی ہیں۔

کتاب المبسوط: نہ اس کتاب کا کہیں وجود ہے نہ اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا کہ اس کا موضوع کیا تھا۔ خطابی نے الارشاد میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک غیر مقلد مجتہد صاحب کا قیاس ہے کہ اس کتاب میں بسط کے ساتھ وہ فقہی مسائل ہوں گے جو احادیث سے مستنبط کیے گئے ہیں۔ اگر ان مجتہد صاحب کا اجتہاد صحیح ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ امام بخاری کے ساتھ امت کو والہانہ شغف ہے وہ صرف احادیث کی تدوین کی حد تک ہے۔ رہ گئے ان کے اجتہادات اسے امت نے قبول نہیں کیا بلکہ ان کے تلامذہ نے بھی قبول نہیں کیا۔ ورنہ کتاب المبسوط کو بھی باقی رہنا چاہیے تھا۔ نہ صرف باقی بلکہ چار دانگ عالم میں پھیل جانا چاہیے تھا۔

الجامع الصغیر: اس کا بھی کچھ حال معلوم نہیں صاحب کشف الظنون نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ غالباً جرمنی میں اس کا کوئی قلمی نسخہ موجود ہے۔

کتاب الرقاق: اس کا بھی کچھ حال معلوم نہیں۔ کشف الظنون میں اس کا ذکر ہے۔

بروالوالدین: علامہ ابن حجر نے ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ موجود ہے۔

کتاب الاثریہ: اس کا ذکر امام دارقطنی نے المؤتلف والمختلف میں، ایک کيسہ نام کے راوی کے تذکرے میں کیا ہے۔

کتاب الہبہ: محمد بن حاتم وراق نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ اس میں پانچ سو احادیث تھیں۔ یہ کتاب ناپید ہے۔ کہیں اس کا سراغ نہیں۔

کتاب الکئی: نام سے ظاہر ہے کہ اس کتاب میں زواۃ کی کنیوں کو بتایا ہے۔ امام بخاری کی اصل کتاب میں حروف تہجی کی ترتیب نہ تھی۔ امام ذہبی نے اسے حروف تہجی کی ترتیب پر نئے سرے سے مدون کر کے اس کا نام المقتنی فی سرد الکئی رکھا۔

التفسیر الکبیر: فربری اور وراق بخاری، محمد بن حاتم کے ذکر سے اس کا پتہ چلا۔ آج ناپید ہے۔

جزء القراءت خلف الامام: قراءت خلف الامام کے اثبات میں یہ رسالہ لکھا ہے۔ اصل موضوع پر بقدر ضرورت بحث شرح میں آئے گی یہاں صرف نیازمندانہ اتنی گزارش ہے کہ اس رسالے میں امام بخاری کا سارا خرم احتیاط رخصت ہو گیا ہے۔ ایک فرعی مسئلے پر اتنی انتہاء پسندی کردی ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ اختلاف امتی رحمة حدیث بھی ان کے ذہن مبارک میں نہیں آئی۔ احناف پر ایسے غیظ و غضب کا ظہار ہے کہ انہیں ہوتا ہی۔ حد یہ ہے کہ ایسے غلط مسائل کا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف انتساب ہے۔ جس کو سوائے افتراء اور کوئی دوسرا نام دیا ہی نہیں جاسکتا۔ مزید براں یہ کہ یہاں اپنے مطلب کی احادیث لانے میں صحیح بخاری کی شرائط رخصت ہو گئیں اس کی لم آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ رسالہ بار بار چھپ چکا ہے۔

جزء رفع یدین: رفع یدین کے اختلاف کا حاصل یہ نہ تھا کہ رفع یدین کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی یا رفع یدین نہ کریں تو نماز ہی صحیح نہ ہوگی۔ مگر امام بخاری کا جلال اس مسئلہ میں بھی شباب پر ہے۔ کہیں احتلاف کو بے علم کہا کہیں غبی و گمراہی کی منزل تک پہنچایا۔ اس پر بھی غصہ کم نہ ہوا تو اخیر میں یہ تک طعن کر دیا کہ پہلے لوگ اول فلاول کو اعلم سمجھتے تھے اور احتلاف لاآخر فلاخر کو اعلم سمجھتے ہیں۔ یہ تو اپنے موقع پر آئے گا کہ اس ارشاد کے مصداق خود امام بخاری ہیں یا احتلاف۔ اتنی بات تو سب کو معلوم ہے کہ امام اعظم امام بخاری سے ایک صدی پہلے گزرے ہیں۔ یہ بھی طبع ہو چکا ہے۔

ایک ارشاد: آج تحصیل علم میں کتنی کاہلی ہے طلبہ کتنے آرام طلب ہیں۔ علماء کتنے سہل پسند ہیں وہ سب پر ظاہر ہے۔ ہم اس سلسلے میں امام بخاری کا ایک ارشاد نقل کر دینا ضروری سمجھتے ہیں شاید ہم کاہلوں کے لیے کچھ ہمیز کا کام کرے۔

تدریب الراوی وقسطانی میں یہ مذکور ہے کہ قاضی ولید بن ابراہیم ”ری“ کی قضا پر فائز تھے۔ ان کا بیان ہے کہ جب مجھے علم حدیث کا شوق ہوا تو امام بخاری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض مدعا کیا تو فرمایا: اے بیٹے! کسی کام کو اس وقت تک شروع نہ کرو جب تک کہ اس کے حدود اور مقادیر کو نہ جان لو۔ میں نے عرض کیا۔ علم حدیث کے حدود و مقادیر کو بیان فرمائیں تو ارشاد فرمایا:

اعلم ان الرجل لا یبیر محدثا کمالتی حدیثہ الا بعد ان یکتب اربعاً مع اربع۔ کاربیع مثل اربع فی اربع عند اربع یاربیع علی اربع عن اربع لاربیع وکل ہذہ الرباعیات لاتتم الا باربیع مع اربع فاذا تمت لہ کلھا ہان علیہ اربع، وابتلی باربیع فاذا صبر علی ذلک اکرمہ اللہ تعالیٰ فی الدنیا باربیع واثابہ فی الآخرۃ باربیع۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ بغیر بارہ رباعیات کے کوئی محدث کامل نہیں ہو سکتا۔ ان بارہ رباعیات کے بعد اگر ایک اور رباعی پر صبر کرے گا تو اسے ایک رباعی دنیا میں اور ایک رباعی آخرت میں ملے گی۔ قاضی ولید کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر گھبرا گیا۔ میں نے درخواست کی کہ اس

کی شرح فرمادیں۔ تو امام بخاری نے اس کی شرح یہ کی۔^{۵۰}

(۱) ان یکتبا ربعا۔ یعنی چار چیزیں لکھے۔ (اول) احادیث رسول ﷺ (دوم) صحابہ کرام کے حالات اور ان کی تعداد (سوم) تابعین کے احوال (چہارم) بعد کے علماء کے احوال اور ان کی تاریخ۔

(۲) مع اربع۔ چار چیزوں کے ساتھ لکھے۔ (اول) راویوں کے نام (دوم) ان کی کنیت (سوم) ان کی سکونت (چہارم) ان کی ولادت اور وفات کی تاریخ۔

(۳) اربع۔ چار کے مثل جیسے خطیب کے لیے اللہ کی حمد اور توسل کے ساتھ دعاء اور سورتوں کے لیے بسم اللہ۔ اور نماز کے لیے تکبیر لازم ہے۔ اسی طرح راویوں کے نام کنیت، جائے سکونت ولادت و وفات کی تواریخ جانی لازم ہے۔

(۴) مثل اربع۔ چار کے مثل (اول) مسندات (دوم) مراسلات (سوم) موقوفات (چہارم) مقطوعات۔ ہر قسم کی احادیث کا جاننا ضروری ہے۔

(۵) فی اربع۔ چار میں (اول) کی سنی (دوم) جوانی (سوم) ادھیز عمر میں (چہارم) بڑھاپے میں۔

(۶) عند اربع۔ چار حالتوں میں (اول) عدیم الفرصتی (دوم) فرصت کے وقت (سوم) کشاکش کے وقت (چہارم) تنگدستی کے وقت۔

(۷) باربع۔ چار جگہوں میں۔ پہاڑ، سمندر، آبادی، جنگل۔

(۸) علی اربع۔ چار چیزوں پر۔ پتھروں پر، ٹھیکروں پر، چمڑوں پر، ہڈیوں پر لکھے جب تک کاغذ میسر نہ ہو۔

(۹) عن اربع۔ ان میں سے جو عمر میں بڑے ہوں۔ جو ہم عمر ہوں، جو عمر میں کم ہو۔ اپنے باپ کی کتاب سے اگر یہ یقین ہے کہ یہ اس کے باپ ہی کی کتاب ہے۔

(۱۰) لاربیع۔ چار مقصد کے لیے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے بشرطیکہ جو کتاب اللہ کے موافق ہو اور طلبہ میں اسے پھیلانے کے لیے۔ تالیف کے لیے

تاکہ اس کے بعد اس کا ذکر باقی رہے۔

دس رباعیان بغیر ان دو رباعیوں کے پوری نہ ہوں گی۔ وہ یہ ہیں۔

(۱۱) الالباب ربیع۔ بغیر ان چار چیزوں کے پوری نہ ہوں گی۔ لکھنے کا ڈھنگ، علم لغت، علم

نحو، علم صرف۔

(۱۲) مع اربع۔ ان چار چیزوں کے ساتھ جو عطائی ہیں۔ صحت، قدرت، شوق، قوت

حافظہ۔

جب یہ اڑتا لیس باتیں کسی کو نصیب ہو جائیں تو پھر چار چیزیں اس کی نظروں میں چچ

ہو جاتی ہیں۔

(۱۳) ھان علیہ اربع۔ بیوی، اولاد، مال، وطن۔

(۱۴) وابستہ بربیع۔ چار چیزوں میں آزمایا جاتا ہے۔ دشمنوں کے تیر و نشتر، دوستوں

کی ملامت، جاہلوں کے طعن، علماء کے حسد سے۔

اور جب ان سب پر صبر کرے گا تو۔

(۱۵) اکر مہ اللہ فی الدنا اربع۔ اللہ عزوجل اسے دنیا میں چار نعمتوں سے نوازے

گا۔ قناعت کی عزت، ہیبت، علم کی لذت اور حیات ابد۔

(۱۶) واثابہ فی الاخرۃ بربیع۔ اور آخرت میں چار نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اپنے

متعلقین میں سے جسے چاہے اس کی شفاعت۔ عرش کے نیچے سایہ جس دن سوائے عرش کے اور

کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نبی ﷺ کے حوض کوثر سے جسے چاہے گا پلائے گا۔ اعلیٰ علین اور جنت میں

انبیاء کرام اک جوار قدس عطا فرمائے گا۔

اس کے بعد امام بخاری نے فرمایا۔ میں نے اپنے اساتذہ سے متفرق جو سنا تھا اکھٹا تم کو

بتا دیا۔ اب تمہیں اختیار ہے علم حدیث حاصل کرو یا یہ ارادہ ترک کر دو۔

قاضی دسید نے کہا! یہ سب سن کر مجھ پر بول سوار ہو گیا۔ میں غور کرتا رہا مگر کچھ نہ بول

سکا۔ ادب سے گردن جھکا دی۔ تو امام بخاری نے فرمایا۔ اگر ان مشقتوں کے اٹھانے کی تم میں

طاقت نہیں تو فقہ حاصل کرلو۔ اس لیے کہ گھر بیٹھ کر فقہ کا حاصل کرنا ممکن ہے۔ اس کے لیے بے لے سفر شہر شہر قریہ قریہ گھومنے اور سمندروں، دریاؤں کے طے کرنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ فقہ بھی حدیث ہی کا شرع ہے۔ اور آخرت میں فقہ کا ثواب محدث سے کم نہیں۔ اور نہ فقہ کی عزت محدث سے کم ہے۔ قاضی ولید کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے طلب حدیث کا ارادہ ختم کر دیا اور فقہ حاصل کرنے لگا یہاں تک کہ اس میں آگے ہو گیا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس دور میں علم حدیث کی تحصیل کے لیے یہ بارہ رباعیاں لازمی تھیں۔ مگر آج اگرچہ یہ بارہ رباعیاں ضروری نہیں۔ مگر پھر بھی ان کی غالب اکثر ضروری ہیں۔ امام بخاری نے اپنے ذوق و وجدان کے مطابق علم فقہ کو حدیث سے بہت آسان بتایا مگر جو فقہ کی تحصیل میں قدم رکھ چکا ہے وہ جانتا ہے کہ فقہ کے لیے ان بارہ رباعیوں کے ساتھ اور بھی کتنی رباعیاں ضروری ہیں۔ اس لیے کہ فقہ کی بنیاد حدیث کے علاوہ تین اور چیزوں پر بھی ہے۔ کتاب اللہ، اجماع امت، قیاس۔

تو حدیث کے لیے یہ رباعیاں ضروری ہیں ہی۔ کتاب اللہ کے لیے کتنی رباعیاں چاہیے؟ اجماع امت کے لیے کتنی رباعیاں چاہیے؟ قیاس کے لیے کتنی رباعیاں چاہیے؟ اگر ہر ایک کی رباعیوں کی تفصیل کی جائے تو ہر ایک کے لیے بارہ بارہ رباعیاں اور ضروری نکل آئیں گی۔

اس کو اب یوں سمجھئے کہ جب فقہ کی بنیاد چار چیزوں پر ہے ان میں ایک حدیث ہے تو علم حدیث، علم فقہ کا $\frac{1}{4}$ ایک چوتھائی ہوا۔ پھر یہ تو صرف حفظ حدیث کے لیے یہ بارہ رباعیاں ہوئیں اور فقہ کے لیے صرف حفظ حدیث کافی نہیں۔ اس کے لیے احادیث سے متعلق کتنے علوم کی حاجت ہے وہ بہت تفصیل طلب ہے۔

اس لیے علم کو علم حدیث سے آسان کہنا اس بناء پر ہے کہ امام بخاری نے اس کی چاشنی نہیں چکھی تھی۔ مگر ان کو بھی اخیر میں یہ کہنا پڑا کہ: فقہ کا ثواب محدث سے کم نہیں اس کی عزت محدث سے کم نہیں۔ آخر کیوں؟ خدا کے یہاں تو العطا یا بقدر ابلا یا ہے۔

حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

بخاری پڑھتے یا پڑھاتے وقت لامحالہ امام بخاری کی عنایتوں سے فقہ حنفی سے سابقہ پڑ ہی جاتا ہے۔ اس خصوص میں ایک طبقہ کو اپنے دل کے پھپھو لے توڑنے کا خوب موقع ملتا ہے۔ لیکن اگر کسی حنفی سے پالا پڑ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اسے شرح میں جگہ جگہ دیکھیں گے۔^۱ چونکہ غیر مقلدین فقہ حنفی کی ایسی تصویر کشی کرتے ہیں جس سے نادانف لوگوں پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ فقہ حنفی کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ احادیث سے، نہ اقوال سلف سے، یہ حضرت امام اعظم کی اخترائی خود ساختہ رائیوں کا مجموعہ ہے جن کا قرآن و حدیث میں کوئی وجود نہیں۔ چنانچہ ایک مجتہد صاحب رقم طراز ہیں:

ایسی حالت میں یا تو اہل عراق کی طرح قیاسی ننگے چلاتے۔ (سیرت بخاری ص ۳)

اس لیے ہم یہ ضروری جانتے ہیں کہ شرح سے پہلے ایک مختصر خاکہ فقہ حنفی کا بھی ناظرین کے سامنے پیش کر دیں۔ امید ہے کہ طالبان حق کے لیے ذریعہ ہدایت ہو۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے بانی فقہ حنفی امام الائمہ سراج الائمہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر خصوصاً ان کی حدیث دانی قرآن فہمی پر بعد ضرورت روشنی ڈال دی جائے۔

مولد و مسکن: حضرت امام اعظم ؒ میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ کوفہ کا نام آتے ہی لوگ چونک جاتے ہیں۔ لیکن کوفہ کے مرکز علم ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے سفر کے بارے میں خود فرمایا ہے کہ دوبار مصر و شام جانے کا اتفاق ہوا۔ چار مرتبہ بھرہ گیا۔ کوفہ اور بغداد اتنی بار گیا کہ ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ اگر کوفہ میں کچھ نہیں تھا تو امام بخاری کی کوفہ اتنی زیادہ آمد و رفت کیوں ہوئی؟ کیا امام بخاری کوفہ صرف عذرو بے وفائی کی تعلیم و تہذیب کے لیے جاتے تھے۔ پھر یہ حالت کوفہ کی حضرت امام اعظم کے وصال کے تقریباً اسی سال بعد تھی۔ اسی سال پہلے کوفہ کا کیا حال رہا ہوگا۔ اس کا اندازہ اس سے کریں کہ وہ زمانہ تابعین کا تھا بلکہ صحابہ کرام کا اخیر دور تھا۔ خیر القرون قرنی ثمة الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کے

آئینے میں اسے دیکھو تو معلوم ہوا کہ جب اسی سال کے بعد یہ حال تھا کہ امام بخاری جیسے احادیث کے بحر پیدا کن راہی تفسلی بجھانے کے لیے اتنی بار کوفہ گئے جس کو وہ اپنے جبر العقول حافظے کے باوجود شمار نہیں کر سکتے تو اسی سال پہلے دور تابعین میں کوفہ کے علم و فضل کا کیا حال رہا ہوگا۔ اس اجمال کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے۔

کوفہ وہ مبارک شہر ہے جسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ۷۱ھ میں فاتح ایران حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسایا تھا۔ اس شہر کو حضرت عمر اس الاسلام، راس العرب، حجة العرب۔ عرب کا سر حقی کہ روح اللہ کنز الایمان کہا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبة الاسلام و اهل الاسلام کا لقب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے کنز الایمان، حجة الاسلام، روح اللہ، سیف اللہ کہا۔ کوفہ کو اتنا پسند فرمایا کہ مدینہ طیبہ کے بجائے کوفہ کو اپنا دار الخلافت بنایا۔ کوفہ والوں نے جس خصوص و سچائی کے ساتھ تن من وھن سے حضرت علی کا ساتھ دیا وہ تاریخ کے صفحات پر زریں اور اق کی طرح تاباں ہے۔

رہ گیا حضرت حسین اور امام زید شہید کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان تقیہ باز رافضیوں نے کیا جو اسی لیے کوفہ میں آباد ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کو چین نہ لینے دیں جیسے مدینہ طیبہ میں منافقین تھے۔ اگر منافقین کی وجہ سے مدینہ طیبہ کی عظمت پر کوئی حرف نہیں آ سکتا تو ان کے وارثین روافض کی وجہ سے کوفہ پر بھی کوئی داغ نہیں آ سکتا۔ کون بستی ہے جو اسلام دشمن عناصر سے پاک ہے؟

اس مبارک شہر میں ایک ہزار پچاس صحابہ کرام جن میں ستر اصحاب بدر اور تین سو بیعت رضوان کے شرکاء تھے آکر آباد ہوئے جس نم میں یہ نجوم ہدایت اکٹھی ہوں اس کی خوشنایاں کہاں تک ہوں گی اس کا اندازہ ہر ذی فہم کر سکتا ہے۔^{۵۲} اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کوفہ کا ہر گھر علم کے انوار سے جگمگا رہا تھا۔ ہر گھر دارالحدیث، دارالعلوم بن گیا تھا۔ حضرت امام اعظم جس عہد میں پیدا ہوئے اس وقت کوفہ میں حدیث دفعہ کے وہ ائمہ مسند تدریس کی زینت تھے جن میں

ہر شخص اپنی اپنی جگہ آفتاب و ماہتاب تھا۔ اور کوفہ کی یہ خصوصیت صحاح ستہ کے مصنفین کے عہد تک باقی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری کو اتنی بار کوفہ جانا پڑا کہ وہ اسے شمار نہیں کر سکتے تھے۔ اور صحاح ستہ کے اکثر شیوخ کوفہ کے ہیں۔

اس وقت کے مشاہیر: حضرت امام کی ولادت کے وقت کوفہ میں جو ائمہ مشاہیر و مقتداہ وقت تھے ان میں چند یہ ہیں:

حضرت ابراہیم نخعی فقیہ عراق: فقہ کے ساتھ ساتھ علم حدیث کے مسلم الثبوت امام ہیں۔ متعدد صحابہ کرام کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ ان کا صریحی الحدیث خطاب تھا یعنی کھری کھوٹی احادیث کا پرکھنے والا۔ ابن شعیب نے کہا کہ بصرہ، کوفہ، حجاز، شام میں ابراہیم سے زیادہ علم والا کوئی نہ تھا۔ حسن بصری، ابن سیرین ان سے اعلم نہیں تھے۔^{۴۳} انتقال پر حضرت شعبی نے کہا کہ انہوں نے اپنے بعد کسی کو اپنے سے زیادہ علم والا نہیں چھوڑا۔ ابوالحسنی نے کہا کہ علقمہ حضرت ابن مسعود کے فضل و کمال کے نمونہ تھے اور ابراہیم نخعی تمام علوم میں علقمہ کے آئینہ ہیں۔^{۴۴} حضرت علقمہ کے بعد ان کے جانشین ہوئے۔ فقیہ العراق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ۵۰ھ میں پیدا ہوئے ۹۶ھ میں وصال فرمایا۔ حضرت امام اعظم کو چھبیس سال ان کا زمانہ نصیب ہوا۔

امام شعبی: متوفی ۱۰۴ھ یا ۱۰۶ھ پانچو صحابہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مغازی کا درس دیتے ہوئے ان کو دیکھا تو فرمایا: واللہ یہ اس فن کو مجھ سے اچھا جانتے ہیں۔

سلمہ بن گھیل: جندب بن عبداللہ، ابن ابی اوفی، ابوظیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ یہ کثیر الروایت اور صحیح الروایت بھی تھے۔

ابو اسحق سبیعی: ۳۸ صحابہ سے احادیث روایت کی ہیں جن میں مشاہیر یہ ہیں۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، ابن زبیر، نعمان بن بشیر، زید بن ارقم، علی بن المدینی نے کہا کہ ابو اسحق کے شیوخ حدیث کی تعداد تین سو ہے۔

سماک بن حرب: اسی ۸۰ صحابہ سے ملاقات کا ان کو شرف حاصل ہے۔ امام سفیان ثوری نے کہا کہ ان سے کبھی حدیث میں غلطی نہیں ہوئی۔

محارب بن دثار: متوفی ۱۱۶ھ حضرت ابن عمر اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی ہے۔ یہ کوفہ کے قاضی بھی تھے۔ ائمہ حدیث ان کے مداح اور ان کو ثقہ تسلیم کرتے تھے۔
عون بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود: حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ نہایت ثقہ اور پرہیزگار تھے۔

ہشام بن عروہ بن زبیر: حواری رسول اللہ حضرت زبیر کے پوتے تھے۔ سفیان ثوری، امام مالک، ابن عیینہ ان کے تلمیذ تھے۔ ان کی جلالت شان متفق علیہ ہے۔

سلیمان بن مہران معروف باعمش: حضرت انس اور حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات کا شرف حاصل تھا۔ مؤخر الذکر سے حدیث بھی روایت کی ہے۔ شعبہ و سفیان ثوری کے استاذ ہیں۔ ان کی پیدائش ۵۹ھ یا ۶۰ھ میں ہوئی اور وصال ۱۳۵ھ یا ۱۳۶ھ میں ہوا۔

حماد بن ابی سلمان فقیہ عراق: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی تھی اور بڑے بڑے ائمہ تابعین سے ان کو تلمذ کا شرف حاصل تھا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو متواتر علوم چلے آ رہے تھے ان کے یہی وارث تھے۔ امام شعبہ مسر وغیرہ انہیں کے فیض صحبت سے مستفید ہوئے تھے۔ ان کا ۱۲۰ھ میں وصال ہوا۔ حضرت ابراہیم نخعی کے بعد ان کے مسند پر یہ بیٹھے۔ انہیں بزرگوں کی وجہ سے سفیان بن عیینہ جیسے مسلم الثبوت امام الحدیث یہ فرمایا کرتے تھے مناسک کے لیے مکہ قرأت کے لیے مدینہ، حرام و حلال کے لیے کوفہ ہے۔
۵۵

حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس وقت صحابہ کرام میں سے حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ ہی میں تھے۔ جن کی زیارت سے حضرت امام اعظم مشرف ہوئے۔ ان کا وصال ۸۷ھ میں ہوا۔ حضرت امام

اعظم کو ان کی حیات مبارک کے سترہ سال نصیب ہوئے۔

کوفے کو مرکز علم و فضل بنانے میں ان ایک ہزار پچاس صحابہ کرام نے جو کیا ہو تو کیا ہی اصل فیض حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

رضیت لامتی ما رضی لہا ابن ام عبد
سختت لامتی ما سخت لہا ابن ام عبد
میری امت کے لیے ابن مسعود جو پسند کریں وہ میں بھی پسند کرتا ہوں اور جو وہ ناپسند کریں میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔
یعنی ابن مسعود۔^{۷۶}

ان کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کا قاضی اور وہاں کے بیت المال کا منتظم بنایا تھا۔ اسی عہد میں انہوں نے کوفے میں علم و فضل کے دریائے بہائے اسرار الانوار میں ہے:

کوفے میں ابن مسعود کی مجلس میں بیک وقت چار چار ہزار افراد حاضر ہوتے ایک بار حضرت علی کو ذہن تشریف لے گئے اور حضرت ابن مسعود ان کے استقبال کے لیے آئے تو سارا میدان ان کے تلامذہ سے بھر گیا۔ انہیں دیکھ کر حضرت علی نے خوش ہو کر فرمایا ابن مسعود! تم نے کوفے کو علم و فقہ سے بھر دیا۔ تمہاری بدولت یہ شہر مرکز علم بن گیا۔

پھر اس شہر کو باب مدینۃ العلم حضرت علی نے اپنے روحانی و عرفانی فیض سے ایسا سینی کہ تیرہ سو سال گزرنے کے باوجود پوری دنیا کے مسلمان اس سے سیراب ہو رہے ہیں۔ خواہ علم حدیث ہو خواہ علم فقہ۔ اگر کوفے کے راویوں کو ساقط الاعتبار کر دیا جائے تو پھر صحاح ستہ، صحاح ستہ نہ رہ جائے گی۔

امام شعبی نے کہا کہ صحابہ میں چھ قاضی تھے۔ ان میں سے تین مدینے میں تھے۔ عمر، ابی بن کعب، زید۔ اور تین کوفے میں۔ علی ابن مسعود، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔^{۷۷}

امام مسروق نے کہا میں نے اصحاب رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ان میں چھ کو منع علم پایا، عمر، علی، ابن مسعود، زید، ابوالدرداء، اور ابی بن کعب۔ اس کے بعد دیکھا تو ان چھوں کا علم ان

دو میں مجتمع پایا۔ علی اور ابن مسعود ان دونوں کا علم مدینے سے بادل بن کے اٹھا اور کوفے کی وادیوں پر برسا۔ ان آفتاب و ماہتاب نے کوفے کے ذرے ذرے کو چمکا دیا۔

زمانہ: اوپر گزر چکا کہ حضرت امام اعظم جس زمانے میں پیدا ہوئے یہ صحابہ کرام کا اخیر اور تابعین کا ابتدائی دور تھا۔ اس دور میں بھی قریب قریب بیس صحابہ کرام باحیات تھے۔ جیسا کہ دُرِ مختار میں ہے۔ اس کو بعض لوگوں نے مبالغہ پر محمول کیا ہے۔ لیکن میں نے اکمال کی مدد سے جو فہرست مرتب کی ہے۔ ^{۵۸} وہ مندرجہ ذیل ہے۔

حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کس سن میں ہوئی اس بارے میں دو قول مشہور ہیں۔ ۷۷ھ یا ۸۰ھ زیادہ تر لوگ ۸۰ھ کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن بہت سے محققین نے ۷۷ھ کو ترجیح دی ہے۔ اس خادم کے نزدیک بھی یہی صحیح ہے کہ حضرت امام کی ولادت ۷۷ھ میں ہوئی۔ اگر ۸۰ھ ہی میں ولادت مانیں تو اس وقت یہ مندرجہ ذیل صحابہ کرام مختلف دیار میں باحیات تھے۔

- (۱) حضرت انس بن مالک بصرہ میں متوفی ۹۲ھ یا ۹۳ھ (۲) حضرت مالک بن الحویرث بصرہ میں متوفی ۹۳ھ (۳) حضرت سہل بن سعد ساعدی مدینے میں متوفی ۸۸ھ یا ۹۱ھ مدینہ طیبہ میں وصال فرمانے والے صحابہ کرام میں آپ سب کے اخیر ہیں۔ (۴) مالک بن انس مدینے میں متوفی ۹۲ھ (۵) حضرت وائلہ بن الاسقع شام میں متوفی ۸۳ھ یا ۸۵ھ یا ۸۶ھ (۶) مقدم بن معدیکرب شام میں متوفی ۸۷ھ (۷) حضرت ابوامامہ بابل حصی، شام میں متوفی ۸۶ھ (۸) ابو الطفیل عامر بن وائلہ بردایئے مکہ میں متوفی ۱۰۰ھ یا ۱۱۰ھ (۹) حضرت عمرو بن خریت کوفے میں متوفی ۸۵ھ (۱۰) حضرت عبداللہ بن اوفی کوفے میں متوفی ۸۷ھ کوفے میں وصال فرمانے والے صحابہ کرام میں سب سے آخر ہیں (۱۱) حضرت ابوامامہ انصاری متوفی ۱۰۰ھ (۱۲) حضرت سائب بن غلام متوفی ۹۱ھ (۱۳) حضرت ابوالبہار متوفی ۱۱۷ھ (۱۴) محمود بن ربیع متوفی ۹۱ھ (۱۵) محمود بن لبید متوفی ۹۶ھ (۱۶) قبیصہ بن ذویب متوفی ۸۶ھ (۱۷) حضرت عبدالرحمن بن عبدالقاری متوفی ۸۱ھ (۱۸) حضرت عبداللہ بن جزمصر

میں متوفی ۸۵ھ (۱۹) سائب بن یزید متوفی ۸۰ھ یا ۸۲ھ یا ۹۱ھ یا ۹۳ھ۔

برہمائے تحقیق جب حضرت امام اعظم کی ولادت ۷۷ھ میں ہوئی ہے تو مزید ان صحابہ کرام کا زمانہ بھی انہیں نصیب ہوا۔ (۲۰) حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری مدینے میں متوفی ۷۷ھ (۲۱) حضرت ابوسعید خدری مدینے میں متوفی ۷۷ھ (۲۲) حضرت سلمہ بن اکوع مدینے میں متوفی ۷۷ھ (۲۳) حضرت رافع بن خدیج مدینے میں متوفی ۷۷ھ (۲۴) حضرت جابر بن سرہ کوفے میں متوفی ۷۷ھ (۲۵) حضرت ابو جحیفہ کوفے میں متوفی ۷۷ھ (۲۶) حضرت زید بن خالد کوفے میں متوفی ۷۷ھ (۲۷) حضرت محمد بن حاطب بروایت کوفے بروایت میں متوفی ۷۷ھ (۲۸) حضرت ابو ثعلبہ خثی متوفی ۷۷ھ (۲۹) حضرت عبد اللہ بن بُر متوفی ۷۷ھ (۳۰) سائب بن خباب متوفی ۷۷ھ اگر کچھ اور کوشش کی جاتی تو یہ تعداد اور بڑھ جاتی ان میں سے کم از کم سات صحابہ کرام کی زیارت حضرت امام نے کی ہے۔ حضرت انس کی۔ ان کو حضرت امام نے کئی بار دیکھا ہے فرمایا کہ وہ سُرخ خضاب استعمال کرتے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن اوفی کو جن کا ۸۷ھ میں کوفے میں وصال ہوا اور سہل بن سعد ساعدی اور ابو الطفیل عامر بن واثلہ اور عمر بن حریت ان کا بھی ۸۵ھ میں کوفے میں وصال ہوا اور عبد اللہ بن حارث بن جزء اور واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ بلکہ بعض محققین اس کے بھی قائل ہیں کہ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زیارت کی بلکہ ان سے حضرت امام نے حدیث بھی سنی ہے اس کی کچھ لوگ اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ حضرت جابر کا وصال ۷۷ھ میں ہوا اور حضرت امام کی ولادت ۸۰ھ میں ہوئی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم بتا آئے ہیں کہ بہت سے محققین نے یہ کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ حضرت امام کی ولادت ۷۷ھ میں ہوئی تو کوئی اعتراض نہیں۔ اس تقدیر پر تین اور صحابہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ حضرت جابر بن سرہ، حضرت ابو جحیفہ، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور حضرت محمد بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قول کی بناء پر کوفے ہی وصال فرمایا اس قول کی بنا پر ان حضرات کی بھی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس لیے حضرت امام اعظم تابعی ہوئے اور ان احادیث کے مصداق

ہوئے۔

طوبی لمین رانی و امن بی و طوبی لمن
 طوبی لمین رانی و امن بی و طوبی لمن
 مجھ پر ایمان لایا اور اسے جس نے میرے
 دیکھنے والوں کو دیکھا۔

لأتمس النار مسلماً رانی و رای من
 رانی۔ رواہ الترمذی مشکوٰۃ ص
 اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے
 مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔
 ۵۵۴

خیر امتی قرنی ثم الذین یلونهم ثم
 الذین یلونهم متفق علیہ۔ مشکوٰۃ ص
 میری امت میں سب سے بہتر میرے
 زمانے والے ہیں پھر وہ جو ان کے بعد ہیں
 پھر وہ جو ان کے بعد ہیں
 ۵۵۳

یہ وہ فخر ہے جو حضرت امام اعظم کے اقران میں دوسرے ائمہ کو نصیب نہ ہوا نہ امام
 مالک کو نہ امام اوزاعی کو نہ سفیان ثوری کو نہ سیث بن سعد کو۔ حضرت امام کا تابعی ہونا اتنا محقق
 ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی کو بھی باوجود شافعی عصبیت کے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ حضرت امام اعظم
 تابعی تھے انہوں نے کوفے میں اس وقت موجود متعدد صحابہ کی زیارت کی۔

تابعی ہونے کے لیے صحابی کی صرف رویت کافی ہے روایت شرط نہیں جیسے صحابی ہونے
 کے لیے حضور اقدس ﷺ کی زیارت کافی ہے۔ خود امام بخاری نے صحابی کی یہ تعریف کی ہے۔
 من صحب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ جسے نبی ﷺ کی صحبت نصیب ہوئی یا جس
 وسلم اوراہ من المسلمین فہم من نے آنحضور کی زیارت کی وہ حضور کے
 اصحابہ بخاری ج ۱ ص ۱۵۵ اصحاب میں سے ہے۔

حضرت امام اعظم کی تابعیت سے انکار بداہت کا انکار ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق
 حضرت امام اعظم کی ولادت ۸۰ھ میں ہوئی ہے۔ اگر اسے کوئی صاحب صحیح نہ مانیں ۸۰ھ ہی
 سن ولادت مانیں جب بھی خود کوفے میں حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے

صحیحہ اور ایک قول کی بنا پر حضرت ابو الطفیل عامر بن واثلہ بھی کوفہ ہی میں تشریف فرما تھے تو ان حضرات کی زیارت کرنا یقینی ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کو صحابہ کرام کی زیارت اور ان سے حصول برکت کا کتنا شوق تھا یہ سب کو معلوم ہے۔ کیا کسی کو اس کا گمان ہو سکتا ہے کہ حضرت امام اعظم سترہ اٹھارہ یا کم از کم سات آٹھ سال کے ہو گئے اور ان کے شفیق والدین نے انہیں صحابی رسول اللہ کی زیارت اور دعا سے محروم رکھا ہوگا۔ اور اگر بالفرض یہی مان لیا جائے کہ مؤخر الذکر کے ہی میں تھے تو ان کی زیارت کرنا بھی یقینی ہے۔ اس لیے کہ برہنہ قول صحیح ان کا وصال ۱۱۰ھ میں ہوا ہے۔ اس وقت تک حضرت امام کی عمر مبارک کم از کم تیس سال تھی۔ پہلا حج حضرت امام اعظم نے ۹۶ھ میں اپنے والد کے ہمراہ کیا ہے۔^{۱۹} اور حضرت امام اعظم نے پچپن حج کیے تھے۔ ۱۵۰ھ دوسری شعبان کو وصال ہوا ہے۔ اس حساب سے ظاہر کہ حضرت ابو الطفیل کی حیات میں انہوں نے پندرہ حج کیے اور اگر ان کا وصال ۱۰۰ھ میں مانا جائے تو ان کی حیات میں کم از کم پانچ حج کیے۔ کون ایسا بد بخت مسلمان ہوگا کہ اسے معلوم ہو کہ مکہ معظمہ میں صحابی رسول موجود ہیں اور ان کی زیارت کا شرف نہ حاصل کرے۔ اسی طرح بروایت صحیح ثابت ہے کہ حضرت امام نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی متعدد بار زیارت کی۔ حضرت انس کو فہ تشریف لاتے رہتے تھے حضرت علامہ ابن حجر نے حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن اونی کی زیارت کی تصریح کی ہے۔ تفصیل کے لیے تمیض الصحیفہ ص ۴ کا مطالعہ کریں۔ علاوہ ازیں تہذیب المتذیب میں بھی حضرت مدوح نے تصریح کی ہے کہ امام اعظم نے حضرت انس کو دیکھا ہے۔ علاوہ ازیں ابن سعد نے اپنے طبقات میں بھی اس کی تصریح کی ہے۔ نیز امام ذہبی، امام نووی، خطیب بغدادی، دارقطنی، ابن الجوزی، علامہ زین عراقی، علامہ سخاوی، امام یافعی، امام جرزی، امام ابوالعزم، علامہ ابن حجر مکی، علامہ ابن عبدالبر سمعانی، علامہ عبدالحق مقدسی، سبط ابن الجوزی، فضل اللہ تورسی، ولی عراقی، ابن الوزیر علامہ خطیب قسطلانی وغیرہ نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ امام اعظم نے حضرت انس کی زیارت کی ہے۔ ائمہ احناف میں سے جنہوں نے یہ قول کیا ہے۔ ان کی تعداد ان کے علاوہ ہے۔

صحابہ سے سماع حدیث: یہ موضوع البتہ غور طلب ہے کہ حضرت امام اعظم نے کسی صحابی سے حدیث سنی ہے یا نہیں جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی صحابی سے حدیث نہیں سنی ان کا سب سے بڑا استدلال یہ ہے کہ اگر حضرت امام اعظم نے کسی صحابی سے حدیث سنی ہوتی تو ان کے اخص الخواص تلامذہ حضرت امام ابو یوسف حضرت امام محمد اسکو ضرور روایت کرتے۔

لیکن یہ کوئی ضروری نہیں۔ امام مسلم امام بخاری کے تلمیذ ہیں اور امام بخاری کے انتہائی مداح مگر اپنی صحیح میں ان سے ایک بھی حدیث نہیں روایت کی۔ اس کے برخلاف حضرت امام ابو یوسف کے واسطے سے ایسی احادیث کی روایت بھی ثابت ہے۔ علامہ موفق نے اپنے مناقب میں امام ابو یوسف کے واسطے سے حدیث نقل فرمائی کہ حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

الدال علی الخیر کفاعله واللہ یحب
النکی کی رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے
کے مثل ہے اور اللہ تعالیٰ مصیبت زدہ کی
اعانة اللہفان
دیکھیری کو پسند فرماتا ہے۔

یہ ایک نظیر ہے ورنہ مناقب موفق کا مطالعہ کریں ان میں امام ابو یوسف کی متعدد ایسی روایتیں ہیں۔ جو حضرت امام اعظم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست سنی ہیں۔ اس کے علاوہ مسند ہشتمی میں جامع بیان العلم فتح المغیث للنسوی میں متعدد ایسی احادیث کی نشاندہی کی ہیں جنہیں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست صحابہ سے سنی ہیں۔

اس لیے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کی زیارت اور ان سے روایت دونوں ثابت ہے اور روایت و زیارت کا ثبوت ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

تعلیم: حضرت امام اعظم کے بچپن کا زمانہ فتوں سے بھرا تھا۔ شہنشاہ عبدالملک بن مروان کی طرف سے مشہور زمانہ منکر حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ چونکہ پیشوایان مذہب ائمہ وقت

حجاج کی حیرہ دستیوں سے خوش نہیں تھے۔ اس لیے یہی لوگ اس کے مظالم کے زیادہ نشانہ تھے۔
 فقہاء محدثین اگرچہ علم فقہ و علم حدیث کی تعلیم و تدریس میں مصروف تھے۔ مگر پورا عراق حجاج کے
 مظالم سے بے اطمینانی کی حالت میں تھا۔ حضرت امام اعظم اپنے ابتدائی دور میں آبائی پیشہ
 تجارت میں مصروف رہے۔ اور کپڑے کا ایک کارخانہ قائم کر لیا تھا۔ مسلمانوں کی خوش بختی کہ
 ۹۵ھ میں حجاج اور ۹۶ھ میں ولید بن عبد الملک مر گیا۔ اور اس کی جگہ سلیمان بن عبد الملک تخت
 نشین ہوا۔ سعادت ازلی نے اس کی رہنمائی کی کہ اس نے، حضرت عمر بن عبد العزیز کو اپنا مشیر
 خاص بنایا اور مرتے وقت اپنے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز کو ولی عہد کر گیا۔ یہ ۹۹ھ میں
 مر گیا۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے مسجد خلافت کو زینت بخشی تو انہوں نے جہاں ملک
 کی سیاسی انتظامی بدعنوانیوں کا ازالہ کیا وہیں احادیث نبویہ و قضایا صحابہ کی تلاش و جستجو اور جمع و
 تدوین اور نشر و اشاعت پر خصوصی توجہ دی جس کی قدرے تفصیل مگر زچکی ہے۔

اسی دور میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تحصیل علم کا شوق پیدا ہوا
 اور اس پر محرک یہ واقعہ بھی ہوا۔ حضرت امام ایک دن بازار جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت
 شعبی کا گھر پڑتا تھا حضرت امام جب ان کے مکان سے گزرے تو امام شعبی نے ان کو بلایا اور
 پوچھا کس سے پڑھتے ہو انہوں نے جواب دیا کسی سے نہیں۔ امام شعبی نے فرمایا تم میں استعداد
 کے جوہر نظر آ رہے ہیں۔ علماء کے پاس بیٹھا کرو اس نصیحت نے ان کے دل میں گھر کر لیا پھر
 پوری توجہ اور اہتمام سے تحصیل علم میں مصروف ہو گئے۔

ابتداء حضرت امام کی توجہ علم کلام پر تھی علم کلام سے مراد آج کا موجودہ علم کلام نہیں بلکہ
 اس عہد میں مذہبی بنیادی اخلاقیات پر قرآن و حدیث سے صحیح موقف کی حمایت اور غلط نظریے
 کی تردید مراد ہے۔ لیکن حضرت امام نے دیکھا کہ مسلمانوں کے عوام و خواص حکام قضاة زیاد
 سب کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ فقہ ہے۔ ایک دن ایک عورت آئی اور اس نے حضرت امام
 اعظم سے یہ پوچھا کہ سنت کے طریقے پر طلاق دینے کی کیا صورت ہے یہ خود نہ بتا سکے اس
 سے کہہ کہ حضرت حماد سے جا کر پوچھ لے اور وہ جو بتائیں مجھے آ کر بتا دینا۔ حضرت حماد کا گھر

واقعہ شاہد ہے۔ میزان الشریعہ الکبریٰ میں امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں ابو مطیع نے کہا۔ میں کوفہ کی جامع مسجد میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ تھا کہ حضرت امام جعفر صادق، سفیان ثوری۔ مقاتل بن حبان۔ حماد بن سلمہ وغیرہ بہت سے فقہاء آئے۔ ان حضرات نے، حضرت امام ابو حنیفہ سے کہا۔ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ آپ دین میں قیاس بہت کرتے ہیں اس سے ہمیں اندیشہ ہے۔ اس پر حضرت امام نے ان لوگوں کے سامنے اپنے مسائل پیش کیے۔ اور صبح سے زوال کے پہلے تک ان لوگوں سے مناظرہ ہوتا رہا۔ امام نے کہا میں کتاب اللہ پر عمل سب پر مقدم رکھتا ہوں۔ پھر سنت پر پھر صحابہ کے متفقہ فیصلے پر۔ پھر ان کے مختلف فیہ فیصلوں میں جو قوی ہو اس پر۔ اس کے بعد قیاس کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم نے جو اصول بتائے اسی پر اپنے تمام مسائل ثابت کر دیئے جس کے نتیجے میں وہ حضرات باغ باغ ہو گئے اور سب نے ان کے ہاتھوں اور گھٹنوں کو بوسے دیئے اور فرمایا۔

انت سید العلماء فاعف عنا فیما مضی آپ علماء کے سردار ہیں اب تک ہم نے غلط منامن و قیعتنا فیک بغیر علم فقال فہمی میں آپ کو جو کچھ کہا ہے اسے معاف عفر اللہ تعالیٰ لنا ولکم اجمعین کر دیں امام نے فرمایا۔ اللہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو معاف فرمائے۔

چونکہ احادیث فقہ کی بھی بنیاد ہیں اور کتاب اللہ کے معانی و مطالب کی بھی اساس ہیں۔ اس لیے حضرت امام اعظم نے حدیث کی تحصیل میں انتھک کوشش کی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حدیث کا درس شباب پر تھا۔ تمام بلاد اسلامیہ میں اس کا درس زور و شور کے ساتھ جاری تھا اور کوفہ تو اس خصوص میں ممتاز تھا۔ کوفہ کا اس وصف خصوصی میں امتیاز امام بخاری کے عہد تک باقی رہا۔ اسی لیے موصوف کوفہ اتنی بار گئے کہ خود فرمایا شمار نہیں کر سکتا۔

امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عناد کی بنا پر کوفہ سے شدید نفرت رکھنے والے ایک مجتہد صاحب نے کوفہ کے ان مشاہیر کی تعداد تیرہ بتائی ہے جن سے امام بخاری کو شرف تلمذ حاصل ہے۔ جب کہ مدینہ طیبہ کے ایسے مشائخ کی تعداد صرف چھ اور مکہ معظمہ کے صرف

پانچ اور بغداد کے صرف چار بتا سکے ہیں۔ ۹۳

اس سے ظاہر ہے کہ اسی ۸۰ سال کے بعد جب کوفے کا یہ حال تھا تو اسی سال پہلے عہد تابعی میں کوفے کی گلیوں میں علم حدیث کا دریا کتنا موجزن رہا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جو شہر ایک ہزار پانچ سو صحابہ کرام کے قدوم مسنت لڑوم سے فیض یاب ہو چکا ہو وہ بھی ان منتخب سابقین اولین سے جن میں سربداری اور تین سو اصحاب بیعت رضوان تھے۔ پھر جسے باب العلم حضرت علی حضرت سعد بن وقاص حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت عبداللہ بن عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے اپنے وجود باوجود سے خیر وبرکت کا سرچشمہ بنا دیا ہو وہ یقیناً اسی لائق ہے کہ امیر المومنین فی الحدیث ہونے کے لیے امام بخاری بھی اس شہر کے تمام بلاد اسلامیہ سے زیادہ محتاج رہے۔

حضرت امام نے حدیث کی تحصیل کی ابتدا یہیں سے کی۔ کوفے میں کوئی ایسا محدث نہ تھا جس سے آپ نے حدیث اخذ نہ کی ہو۔ ابوالحسن شافعی ہیں مگر ان کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ترانوے وہ مشائخ ہیں جو کوفے کے ساکن تھے یا کوفے میں تشریف لائے جن سے امام اعظم نے حدیث اخذ کی اور یہ تو کوئی بھی تہذیب الاسماء تذکرۃ الحفاظ وغیرہ کا مطالعہ کر کے معلوم کر سکتا ہے کہ امام صاحب نے کوفے کے ایسے ۲۹ محدثین سے حدیث حاصل کی جن میں اکثر تابعی تھے جن میں چند مشاہیر کے نام ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں۔ یہ مسلم الثبوت ائمہ محدثین ہیں کہ سفیان ثوری امام احمد بن حنبل وغیرہ کے سلسلہ استاد میں ان میں سے اکثر بزرگ ہیں۔ حضرت امام اعظم کے مشائخ حدیث ہیں، امام شعبہ بھی ہیں انہیں دو ہزار حدیثیں یاد تھیں۔ سفیان ثوری نے انہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ اگر شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث اتنی عام نہ ہوتی۔ ۱۶۰ھ میں وصال ہوا۔ جب سفیان ثوری کو ان کی وفات کی خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ آج علم حدیث مر گیا۔ امام شعبہ کو حضرت امام اعظم سے قلبی لگاؤ تھا۔ غائبانہ ان کی ذہانت و نکتہ زسی کی تعریف کرتے رہتے ایک بار ذکر آیا تو شعبہ نے کہا جس طرح مجھے یقین ہے کہ آفتاب روشن ہے اسی یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ علم اور ابو حنیفہ ہم

نشین ہیں۔ یحییٰ بن معین استاذ امام بخاری سے کسی نے امام اعظم کے بارے میں پوچھا کہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ فرمایا اس قدر کافی ہے کہ ”شعبہ“ نے انہیں حدیث روایت کرنے کی اجازت دی شعبہ آخر شعبہ ہی تھے۔ عقود الجمان باب دہم۔

کوفہ کے علاوہ حضرت امام اعظم نے بصرے کے تمام محدثین سے حدیثیں حاصل کیں۔ اس وقت بصرہ بھی علم و فضل خصوصاً علم حدیث کی بہت اہم درسگاہ تھا۔ یہ شہر بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسایا تھا اور یہ شہر خصوصیت سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ مرکز حدیث بن گیا تھا۔ علامہ ذہبی جیسے مبرور نے دوسرے تیسرے دور میں جن عظیم شخصیتوں کو محدث کا خطاب دیا ہے وہ بصرے یا کوفہ کے رہنے والے یا یہاں اکثر آمد و رفت رکھنے والے تھے۔ تذکرۃ ۱ ط۔

حضرت امام اعظم نے ان دونوں مراکز سے ہزاروں ہزار احادیث حاصل کیں۔ مگر امام اعظم ہونے کے لیے ابھی اور بہت کچھ ضرورت باقی تھی یہ کی حرمین طہیین سے پوری فرمائی۔ گذر چکا کہ پہلا سفر حضرت امام نے ۹۶ھ میں کیا تھا اور عمر میں ۵۵ حج کیے ۱۵۰ھ میں وصال ہوا تو اس سے ثابت ہوا کہ ۹۶ھ کے بعد کسی سال حج ناسم نہ ہوا۔ اس لیے حرمین طہیین کی حاضری کم از کم ۵۵ بار ۹۶ھ کے بعد سے مسلسل بلا تاغہ ہوئی۔ اس عہد میں حضرت عطاء بن رباح مکہ معظمہ میں سر تاج محدثین تھے۔ یہ تابعی ہیں دو صحابہ کرام کی صحبت کا ان کو شرف حاصل ہے۔ خصوصاً حضرت ابن عباس، ابن عمر، اسامہ، جابر، زید بن ارقم، عبداللہ بن سائب، عقیل بن رافع، ابوالدرداء، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بھی احادیث سنی ہیں۔ یہ محدث ہونے کے ساتھ ہی ساتھ بہت عظیم مجتہد بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ عطاء کے ہوتے ہوئے لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں۔ ایام حج میں حکومت کی طرف سے اعلان عام ہو جاتا تھا کہ، عطاء کے علاوہ اور کوئی فتویٰ نہ دے۔ اساطین محدثین، امام اوزاعی، امام زہری، امام عمرو بن دینار انہیں کے تلمیذ خاص تھے۔

حضرت امام اعظم جب ان کی خدمت میں تلمذ کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت عطاء نے

ان کا عقیدہ پوچھا امام اعظم نے کہا میں اسلاف کو برا نہیں کہتا، گنہگار کو کافر نہیں کہتا۔ ایمان بالقدر رکھتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عطاء نے داخل حلقہ درس کیا۔ دن بدن حضرت امام کی ذکاوت فطانت روشن ہوتی گئی۔ جس سے حضرت عطاء ان کو قریب سے قریب تر کرتے رہے یہاں تک عطاء دوسروں کو ہٹا کر امام اعظم کو اپنے پہلو میں بٹھاتے۔ حضرت امام جب مکہ حاضر ہوتے تو اکثر حضرت عطاء کی خدمت میں حاضر رہتے۔ ان کا وصال ۱۱۵ھ میں ہوا تو ثابت ہوا کہ تقریباً بیس سال ان سے استفادہ کرتے رہے۔

مکہ معظمہ میں حضرت امام نے ایک اور وقت کے امام حضرت عکرمہ سے اخذ علوم فرمایا۔ عکرمہ سے کون واقف نہیں۔ یہ حضرت علی ابو ہریرہ، ابن عمر، عقبہ بن عمرو، صفوان، جابر، ابو قتادہ ابن عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تلمیذ ہیں۔ تقریباً ستر مشاہیر ائمہ تابعین تفسیر و حدیث میں ان کے تلمیذ ہیں۔

مکہ معظمہ عام دنوں میں مرکز علم و فن تھا ہی حج کے ایام میں پوری دنیا اسلام کے ائمہ حدیث و تفسیر و فقہ حرمین طہیین میں اکٹھے ہو جاتے۔ اس لیے حج کے ایام میں ان سب سے اخذ فیض کا بہت اچھا موقع ہوتا۔ اور حضرت امام اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے مکہ معظمہ ہی میں امام شام حضرت اوزاعی سے ملاقات ہوئی۔ اور ان کا حضرت امام سے مشہور مناظرہ ہوا جس سے امام اوزاعی کی حضرت امام سے مکمل صفائی ہو گئی اور مکہ معظمہ ہی میں دوسرے امام شام حضرت مکحول سے بھی ملاقات ہوئی۔

مدینہ طیبہ میں جب حضرت امام حاضر ہوئے تو فقہاء سبعہ میں سے دو بزرگ باحیات تھے۔ ایک سلیمان جن کا دوسرا نمبر تھا۔ یہ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام تھے۔ دوسرے حضرت سالم یہ حضرت فاروق اعظم کے پوتے حضرت عبداللہ کے صاحبزادے تھے۔ حضرت امام اعظم نے خصوصیت سے ان دونوں اماموں سے احادیث اخذ کیں۔ ان کے علاوہ اور دوسرے حضرات سے بھی فیض پایا۔

کہنے کو تو حضرت امام اعظم کے طلب علم کا میدان صرف کوفہ سے بعمرہ اور حرمین طہیین

تک محدود ہے مگر اس کی وسعت اتنی ہے کہ چار ہزار شیوخ سے احادیث اخذ کیں۔

امام اوزاعی اور امام باقر کے واقعات

امام اوزاعی ابتداء حضرت امام اعظم سے بہت بدظن تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جب بیروت، امام اوزاعی کی خدمت میں علم حدیث کی تحصیل کے لیے پہنچے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کونے میں ابوحنیفہ کون ہیں؟ جو دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک نے کوئی جواب نہیں دیا۔ واپس چلے آئے۔ دو تین دن کے بعد گئے تو ساتھ میں کچھ لکھے ہوئے اوراق لیتے گئے۔ امام اوزاعی نے ان کے ہاتھ سے وہ اوراق لے لیے۔ سرورق لکھا تھا: قال نعمان بن ثابت۔ ان اوراق کو دیر تک بغور پڑھتے رہے۔ پھر ان سے پوچھا یہ ”نعمان“ کون ہیں۔ انہوں نے کہا عراق کے ایک صاحب ہیں۔ جن کی محبت میں میں رہا ہوں۔ فرمایا یہ عظیم شخص ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ وہی ابوحنیفہ ہیں۔ جن کو آپ نے مبتدع کہا ہے۔ اب امام اوزاعی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جب حج کے لیے گئے تو مکہ میں امام اعظم سے ملاقات ہوئی اور انہیں مسائل کا ذکر آیا۔ امام اعظم نے ان مسائل کی توضیح ایسی عمدہ کی کہ امام اوزاعی ششدر رہ گئے۔ عبداللہ بن مبارک بھی موجود تھے۔ امام اعظم کے جانے کے بعد ان سے کہا۔ ان کے فضل و کمال نے ان کو محسوس بنا دیا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا۔ میری بدگمانی غلط تھی۔ اس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔

حضرت امام کے اساتذہ میں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ایک بار مدینہ طیبہ کی حاضری میں جب حضرت امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو ان کے ایک ساتھی نے تعارف کرایا۔ کہ یہ ابوحنیفہ ہیں! امام باقر نے، امام اعظم سے کہا۔ وہ تمہیں ہو جو قیاس سے میرے جد کریم کی احادیث رد کرتے ہو۔ امام اعظم نے عرض کیا۔ معاذ اللہ۔ حدیث کو کون رد کر سکتا ہے۔ حضور اجازت دیں تو کچھ عرض کروں۔ اجازت کے بعد امام اعظم نے عرض کیا۔

حضور! مرد ضعیف ہے یا عورت؟ ارشاد فرمایا۔ عورت۔ عرض کیا۔ وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا؟ فرمایا مرد کا۔ عرض کیا میں قیاس سے حکم کرتا تو عورت کو، مرد کا دوٹا حصہ دینے کا حکم کرتا۔ پھر عرض کیا۔ نماز افضل ہے کہ روزہ؟ ارشاد فرمایا نماز۔ عرض کیا قیاس یہ چاہتا ہے کہ جب نماز روزہ سے افضل ہے تو حائفہ پر نماز کی قضاء، بدرجہ اولیٰ ہونی چاہیے اگر احادیث کے خلاف قیاس سے حکم کرتا تو یہ حکم دیتا کہ حائفہ نماز کی قضاء ضرور کرے! اس پر امام باقر اتنا خوش ہوئے کہ اٹھ کر ان کی پیشانی چوم لی۔ حضرت امام اعظم نے ایک مدت تک حضرت امام باقر کی خدمت میں حاضر رہ کر فقہ و حدیث کی تعلیم حاصل کی۔

اس طرح ان کے خلف الرشید حضرت امام جعفر صادق سے بھی اکتساب فیض فرمایا ہے۔ حضرت امام اعظم کے اساتذہ ان کا اتنا ادب کرتے تھے کہ دیکھنے والے انگشت بدنداں ہو جاتے تھے۔ محمد بن فضل کا بیان ہے کہ حضرت امام ایک بار خضیب کے پاس ایک حدیث سننے کے لیے حاضر ہوئے۔ خضیب نے آتے دیکھا تو تعظیماً کھڑے ہو گئے اور اپنے برابر بٹھایا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ شتر مرغ کے انڈے کی بارے میں کیا حدیث ہے؟ خضیب نے کہا۔ اخبرنی ابو عبیدۃ عن عبد اللہ بن مسعود، فی بیضة النعام یصیہا المحرم ان فیہ قیمتها۔

مکہ معظمہ کے مشہور امام محدث عارف باللہ حضرت عمرو بن دینار بھی تھے۔ عمر میں حضرت امام سے تیرہ سال چھوٹے تھے مگر ان سے بھی استفادے میں حضرت امام کو عار نہ تھا۔ ان سے بھی حدیث حاصل کی۔ حضرت امام اعظم جب ان کی مجلس میں بیٹھتے تو نہایت مؤدب بیٹھتے اور دوسرے حضرت عمرو بن دینار کا حال یہ تھا کہ اگر امام اعظم ہوتے تو کسی اور کی طرف مخاطب نہ ہوتے۔

ابتداء میں لوگ حضرت امام اعظم کی طرف متوجہ نہ ہوئے مگر دن بدن لوگوں کا رجوع بڑھتا گیا۔ کچھ ہی دنوں میں یہ حال ہو گیا جب حج کے لیے جاتے تو اطراف و اکناف میں دھوم مچ جاتی کہ ”فقیر عراق“ عرب جا رہے ہیں۔ جس شہر جس بستی پر گزر ہوتا ہزاروں ہزار کا مجمع

اکٹھا ہو جاتا۔ ایک بار مکہ معظمہ حاضر ہوئے تو فقہاء، محدثین دونوں کی اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ کہیں قتل رکھنے کی جگہ نہ رہی۔ شوق کا یہ عالم کہ لوگ ایک پر ایک گرے پڑتے تھے۔ پریشان ہو کر حضرت امام اعظم نے کہا۔ کوئی ہمارے میزبان سے جا کر کہہ دیتا کہ وہ ان لوگوں کا انتظام کر دیتے تو اچھا تھا۔ ابو عاصم نیل موجود تھے۔ انہوں نے کہا میں جا کر کہہ دیتا ہوں۔ یہ چند مسئلے رہ گئے ہیں ان کے جوابات ارشاد فرمادیں۔ حضرت امام اعظم نے ان کو اور نزدیک بلا کر پوری توجہ سے سوالات سنے۔ جوابات دیئے۔ ابو عاصم سے فارغ ہو کر دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کے سوالات کے جوابات دینے لگے کچھ دیر کے بعد خیال آیا کہ کسی شخص نے میزبان سے کہنے کا وعدہ کیا تھا۔ دریافت فرمایا وہ شخص کہاں گئے؟ ابو عاصم وہیں موجود تھے۔ عرض کیا میں نے وعدہ کیا تھا۔ فرمایا تم گئے نہیں۔ ابو عاصم نے منہ لگے شوخ طالب علم کی طرح کہا۔ میں نے کب کہا تھا کہ ابھی جاؤں گا۔ امام نے فرمایا۔ عرف عام میں اس قسم کے احتمالات کی گنجائش نہیں ان الفاظ سے ہمیشہ وہی معنی مراد لیے جائیں گے جو عوام کی غرض ہوتی ہے۔ یہ ایک لطیفہ ہے مگر اس میں بھی حضرت امام نے ایک فقہی کلیہ بیان فرمادیا۔

حضرت امام اعظم نے زیادہ تر احادیث اجلہ تابعین سے لی ہیں۔ تابعین میں انہیں سے حدیث لی جو مدت تک صحابی کی محبت میں رہے۔ تقویٰ، علم و فضل، زہد و ورع میں جو اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اگر محدودے چند ایسے نہیں تو وہ شاذ و نادر ہیں۔ حضرت امام کے وقار کو اپنے اساتذہ کے دلوں میں ان کی قوت اجتہاد نے بہت زیادہ بڑھا دیا تھا۔ یہ کبھی اپنی تحقیق پیش کرنے سے چوکے نہیں تھے۔

ایک دفعہ حضرت حماد کے ساتھ امام اعش کو رخصت کرنے کے لیے نکلے۔ مغرب کا وقت ہو گیا۔ پانی ساتھ نہیں تھا۔ تلاش کیا مگر نہیں ملا۔ حماد نے فحوی دیا کہ تیمم کر لیا جائے۔ امام اعظم نے کہا اخیر وقت تک پانی کا انتظار کرنا چاہیے۔ کچھ آگے بڑھے تو پانی مل گیا سب نے وضو کر کے نماز پڑھی۔

امام شعبی اس کے قائل تھے کہ معصیت میں کفارہ نہیں۔ ایک دفعہ یہ اور امام اعظم کہیں

کشتی پر جا رہے تھے یہی مسئلہ چھڑ گیا۔ امام اعظم نے فرمایا کہ گناہ میں بھی کفارہ ہے۔ ظہار کے بارے میں ارشاد ہے:

وَأَنَّهُمْ لَيَقُولُنَّ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ ۖ يٰٓأَيُّهَا لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ لَوَدِدْتُ كُنْتُ مِمَّنْ يَفْعَلُ ۚ
وَذُورًا۔^{۹۴}

اس سے ثابت ہوا کہ ظہار گناہ ہے اور اس پر کفارہ ہے۔ امام شعبی نے جھنجھلا کر کہا: اَقْبَسَ اَنْتَ۔ کیا تم بہت قیاس کرنے والے ہو۔^{۹۵}

عطاء بن رباح سے کسی نے اس آیت کے معنی پوچھے۔

وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ۔^{۹۶} اور ہم نے ایوب کو اس کے گھر والے بھی

دیئے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور۔

حضرت عطاء نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے حضرت ایوب کی جو رو اور اولاد جو مرچکی تھی وہ زندہ کر دی۔ اور ان کے ساتھ اتنی ہی اور پیدا کر دی۔ حضرت امام اعظم نے کہا۔ جب کوئی شخص کسی کی صلب سے نہ ہو تو وہ اس کی اولاد کیسے ہوگا۔

عظیم محدث ہونے کے شواہد: حضرت امام اعظم کے عظیم محدث ہونے کی سب سے بڑی سب سے روشن سب سے قوی دلیل فقہ حنفی ہے۔ فقہ حنفی کے کلیات، جزئیات کو اٹھا کر دیکھو اور دوسری طرف احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو۔ جن جن ابواب جن جن مسائل میں صحیح غیر مؤل غیر منسوخ کتاب اللہ کے غیر معارض احادیث ہیں وہ سب کے سب فقہ حنفی کے مطابق ہیں۔ اس کی تصدیق کے لیے امام طحاوی کی معانی الآثار، علامہ یحییٰ کی بخاری کی شرح عمدۃ القاری، ابن ہمام کی فتح القدیر کا مطالعہ کرے اور کچھ خلیجان رہ جائے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کے مجموعہ فتاویٰ، فتاویٰ رضویہ کا مطالعہ کرے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اس کے حرف کی تصدیق ہو جائے گی۔ اگر معاندین کی یہ بات مان لی جائے کہ حضرت امام اعظم حدیث نہیں جانتے تھے تو ان کا مذہب احادیث کے مطابق کیسے ہے؟

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح سفر السعدت میں تحریر فرمایا

۹۷ ہے کہ حضرت امام اعظم کے پاس بہت سے صندوق تھے جن میں ان احادیث کے صحائف تھے جنہیں حضرت امام ابو حنیفہ نے سنی تھیں۔ آپ نے تین سو تابعین سے علم حاصل کیا۔ آپ کے حدیث کے شیوخ کی تعداد چار ہزار تھی۔ امام ذہبی اور علامہ ابن حجر نے بھی یہی تعداد بتائی ہے۔ مسند خوارزمی میں سیف الائمہ سے بھی یہی تعداد منقول ہے۔

امام بخاری و مسلم وغیرہ محدثین کے استاذ حضرت یحییٰ بن معین نے فرمایا۔ امام حدیث ابو حنیفہ ثقہ تھے۔ ۹۸

انہیں کا قول ہے کہ امام ابو حنیفہ میں جرح و تعدیل کی رو سے کوئی عیب نہیں۔ وہ کبھی کسی برائی سے متہم نہ ہوئے۔ ۹۹

امام ابو داؤد صاحب سنن نے فرمایا: امام ابو حنیفہ امام شریعت تھے۔ ۱۰۰

علامہ ابن حجر مکی شافعی نے لکھا کہ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا: امام ابو حنیفہ حدیث و فقہ دونوں میں ثقہ اور صدوق ہیں۔ ۱۰۱

حافظ ابن حجر مکی نے کہا کہ، علی بن مدینی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ سے، ثوری، ابن مبارک، حماد بن زید، ہشام، وکیع، عباد بن العوام اور جعفر بن عون نے روایت کی۔ نیز فرمایا کہ امام ابو حنیفہ ثقہ ہیں ان میں کوئی عیب نہیں۔

حضرت یحییٰ بن معین نے فرمایا کہ ہمارے لوگ، امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے بارے میں تفریط میں گرفتار ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ کی طرف حدیث یا مسائل بیان کرنے میں کسی قسم کی مسامت یا کذب یا جھوٹ کی نسبت صحیح ہے۔ فرمایا ہرگز نہیں۔ ۱۰۲

اسرائیل بن یوسف نے کہا: امام ابو حنیفہ بہت اچھے شخص تھے۔ حدیث کو کا حقہ یاد رکھتے۔ ان کے برابر کوئی نہیں ہوا۔ ۱۰۳

ام یحییٰ بن معین سے کسی نے دریافت کیا امام ابو حنیفہ کیسے ہیں؟ فرمایا ثقہ ہیں۔ میں نے یہ نہیں سنا کہ کسی نے ان کو ضعیف کہا ہو۔ ۱۰۴

شعبہ بن الحجاج امام اعظم کو لکھا کرتے ہمارے لیے احادیث کی روایت کریں اور

فرماتے تھے کہ امام ابوحنیفہ ثقہ اور سچے لوگوں میں سے تھے۔ کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگی۔ وہ اللہ کے دین میں مامون و معتمد تھے۔ صحیح احادیث بیان فرماتے۔

یزید بن ہارون نے کہا۔ میں لوگوں سے ملا پس کسی کو امام صاحب سے بڑھ کر عاقل و فاضل و پرہیزگار نہ پایا۔^{۵۷}

یہ امام بخاری کے استاذ ہیں۔ یہ اعظم الناس کہیں اور امام بخاری بعض الناس۔ ابو محمد بن عیاش نے کہا۔ ابوحنیفہ اپنے زمانے کے لوگوں میں افضل تھے۔ خارجہ بن مصعب نے کہا۔ میں ایک ہزار علماء سے ملا ہوں۔ مگر علم و عقل میں ابوحنیفہ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری کے استاذ الاستاذ حضرت عبداللہ بن مبارک کے سامنے کسی نے امام اعظم نے برائی کی تو فرمایا: تم علماء میں ایک ان کا مثل دکھاؤ۔ ورنہ ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ ہمیں عذاب میں مت ڈالو۔ ان کی مجلس میں بڑوں کو چھوٹا دیکھتا میں ان کی مجلس میں اپنے آپ کو جتنا کم رتبہ دیکھتا کسی کی مجلس میں نہ دیکھتا۔ اگر اس کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ یہ کہیں کہ میں افراط سے کام لے رہا ہوں تو میں ابوحنیفہ پر کسی کو مقدم نہیں کرتا۔ نیز فرمایا۔ امام اعظم کی نسبت تم لوگ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ حدیث نہیں جانتے تھے۔ اور فرمایا ابوحنیفہ کی رائے مت کہو حدیث کی تفسیر کہو۔ اگر ابوحنیفہ تابعین کے زمانے میں ہوتے تو تابعین بھی ان کے محتاج ہوتے۔^{۵۸} نیز فرمایا: خدا کی قسم ابوحنیفہ علم حاصل کرنے میں بہت سخت تھے۔ وہی کہتے تھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ احادیث ناخ منسوخ کے بہت ماہر تھے۔ معتبر اور دوسری قسم کی احادیث کو تلاش کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا یہ قول مشہور ہے۔

لولا ان اللہ تعالیٰ اغاثنی بابی حنیفة اگر اللہ تعالیٰ نے امام اعظم اور سفیان کے وسفیان کنت کسانتر الناس۔^{۵۹} ذریعہ میری دیکھیری نہ کی ہوتی تو میں علما دیوں میں سے ہوتا۔

یہ عبداللہ بن مبارک وہ مسلم الثبوت امام ہیں کہ امام بخاری نے جزء رفع یدین میں فرمایا:

اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم تھے۔ اگر لوگ دوسرے کم علم لوگوں کی اتباع کے بجائے ان کی اتباع کریں تو بہتر ہوتا۔

سفیان بن عیینہ نے کہا: عبداللہ بن مبارک اپنے زمانے کے اور شیخی اپنے زمانے کے اور ان کے بعد ابوصیفہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ میری آنکھوں نے ان کا مثل نہیں دیکھا۔ مکی بن ابراہیم استاذ امام بخاری نے کہا: امام ابوصیفہ اپنے زمانے کے اعلم علماء تھے۔

غور کریں اس زمانے میں، امام مالک، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری، امام مسعر بن کدام، امام عبداللہ بن مبارک وغیرہ سیکڑوں محدثین موجود تھے۔ انہوں نے امام اعظم کو سب سے زیادہ اعلم کہا۔ یہ مکی بن ابراہیم وہ جلیل القدر بزرگ ہیں جن سے امام بخاری کو ۱۱ / ثلاثیات نصیب ہوئیں۔^{۱۰۸}

امام مالک سے امام شافعی نے متعدد محدثین کا حال پوچھا۔ اخیر میں امام ابوصیفہ کو دریافت کیا تو فرمایا۔ سبحان اللہ! وہ عجیب ہستی کے مالک تھے۔ میں نے ان کا مثل نہیں دیکھا۔^{۱۰۹}

سعید بن عروبہ نے کئی مسائل پر امام اعظم سے گفتگو کی۔ بلاآخر یہ کہا ہم نے جو متفرق طور پر مختلف مقامات سے حاصل کیا تھا وہ سب آپ میں مجتمع ہیں۔ امام ذہبی نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ انہوں نے جو مختلف دیار و امصار کے کثیر تعداد محدثین سے احادیث حاصل کیں وہ سب امام اعظم کے پاس اکٹھی تھیں۔^{۱۱۰}

خلف بن ایوب نے کہا۔ ابوصیفہ تادرا الوجود شخص ہیں۔ اللہ عزوجل کی طرف سے علم حضور اقدس ﷺ کے پاس آیا۔ پھر صحابہ میں تقسیم ہوا پھر تابعین میں پھر ابوصیفہ اور ان کے اصحاب میں۔^{۱۱۱}

اسرائیل بن یونس نے کہا۔ اس زمانے میں لوگ جن جن چیزوں کے محتاج ہیں۔ امام ابوصیفہ ان سب کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔^{۱۱۲}

حفص بن غوث نے کہا۔ امام ابوحنیفہ جیسا ان احادیث کا عالم میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو احکام میں مفید اور صحیح ہوں۔^{۳۱۱}

ابوعلقہ نے بیان کیا میں نے اپنے شیوخ سے سنی ہوئی بہت سی حدیثوں کو امام اعظم ابوحنیفہ پر پیش کیں۔ تو انہوں نے ہر ایک ضروری حال بیان کیا۔ اب مجھے افسوس ہے کہ کل حدیثیں ان کو کیوں نہیں سنا دیں۔^{۳۱۲}

یہ وہ اجلہ ائمہ محدثین ہیں جن کو درمیان سے نکال دیں یا ان کو دروغ گو کہہ دیں تو پھر صحاح ستہ ہی ختم ہو جائے۔ انہوں نے حضرت امام اعظم کے بارے میں کیا کیا کہا وہ سن چکے۔ انصاف و دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ ان سب کو ثقہ معتمد متدین ہی نہیں حدیث میں امام مانتے ہیں تو جس طرح روایت احادیث میں صدوق تسلیم کر چکے ان کو ان کے ان اقوال میں بھی صدوق تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔

بشارت نبوی: بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، امام احمد بن حنبل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور طبرانی معجم کبر میں، شیرازی القاب میں، قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نیز طبرانی اسی معجم میں سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت سلمان کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا:

لو كان الایمان عند الثریا لنالہ رجال من ہولاء۔ بخاری کتاب التفسیر سورہ جمعہ۔ مسلم فضائل صحابہ ص ۳۱۲ ترمذی کتاب التفسیر سورہ جمعہ ص ۱۶۳، مناقب فضل النجم ص ۲۳۲۔ دوسرے طریقے سے یہ الفاظ ہیں۔

لو كان الدين عند الثریا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتی یتادلہ۔ (مسلم فضائل صحابہ ص ۳۱۲)

تیسرے طریقے سے یوں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت سلمان کی ران پر ہاتھ مارا اور فرمایا۔ یہ اور ان کے اصحاب والدی نفسی بیدہ لو كان الایمان متوطا بالثریالنا لہ رجال من فارس (ترمذی تفسیر سورہ محمد ص ۱۵۸)

قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث الالقاب للشیخ ازہی میں یوں ہے۔

لو كان العلم معلقا بالشريآلتناله قوم من ابناء فارس۔

معجم کبیر طبرانی میں یہ الفاظ ہیں:

لو كان الايمان معلقا بالشريآلتناله العرب لنا له رجال فارس۔

اسی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ان الفاظ میں ہے۔

لو كان الدين معلقا بالشريآلتناله ناس من ابناء فارس۔

ابونعیم نے خود حضرت سلمان قاری سے یہ حدیث یوں تخریج کی۔

لو كان الدين عند الشريآ۔ لذهب رجال من ابناء فارس۔ يتبعون سنتي و

يكثرون الصلوة على۔

چار صحابہ کرام سے اس مضمون کی حدیث تھوڑے اختلاف کی ساتھ مروی کہ اگر ایمان، دین، علم شریا کے پاس ہوتا تو بھی فارس کے مردوں میں سے کچھ مرد یا فارس کا ایک شخص اس کو حاصل کر لیتا۔

اجہ محدثین نے اس کی تصریح کی ہے۔ کہ اس کے مصداق حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تمییز الصحیفہ ص ۳ میں علامہ جلال الدین سیوطی قدس سرہ لکھتے ہیں۔

قد بشر صلى الله تعالى عليه وسلم
بالامام ابى حنيفة فى الحديث الذى
اخرجه ابونعيم فى الحلية عن ابى
هريرة رضى الله تعالى عنه (الى ان
قال) فهذا اصل صحيح يعتمد عليه فى
البشارة والفضيلة.

رسول اللہ ﷺ نے امام ابوحنیفہ کی اس حدیث میں بشارت دی ہے جسے ابونعیم نے حلیہ میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے پھر اس حدیث کے مختلف حوالجات دے کے فرماتے ہیں۔ یہ اصل صحیح ہے جس پر بشارت اور فضیلت میں اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

علامہ سیوطی کے شاگرد سیرت شامی کے مصنف علامہ محمد بن یوسف شامی نے بھی اس کی

تائید کی۔ رد المحتار میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

فی حاشیة الشبر الملسی غلی المواهب عز العلامة الشامی تلمیذ السیوطی قال ماجرم به شیخنا من ان ابا حنیفة هو المراد من هذا الحديث ظاهر لاشک فيه لانه لم يبلغ من ابناء فارس فی العلم مبلغه احد۔ رد المحتار ج ۱ ص ۷۳

مواہب کے شبر الملسی کے حاشیہ میں ہے کہ علامہ سیوطی کے شاگرد علامہ شامی نے کہا وہ جس پر ہمارے شیخ نے یقین کیا ہے کہ ابوحنیفہ ہی اس حدیث سے مراد ہیں۔ بالکل ظاہر ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس لیے کہ ابناء فارس میں سے کوئی بھی علم میں ان کے درجے تک نہیں پہنچا۔

علامہ ابن حجر مکی شافعی الخیرات الحسان میں اس کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث اخبر بما هو في غاية العلم والفضل والبر والنجاة۔ رد المحتار ج ۱ ص ۷۳

یہ نبی ﷺ کا ظاہر معجزہ ہے کہ آئندہ تعالیٰ علیہ وسلم حیث اخبر بما ہوئے والی بات کی خبر دی۔

سقیع۔ ص ۱۵

تصانیف امام اعظم

فقہ اکبر: ال سنت و جماعت کے عقائد پر مشتمل ایک رسالہ ہے جو بہت متداول متعارف ہے۔ اس کی متعدد شرحیں بھی لکھی گئی ہیں۔ مگر ان تمام شرحوں میں سب سے زیادہ مقبول شرح حضرت ملا علی قاری کی ہے۔ جو بآسانی ہر جگہ ملتی ہے۔ حضرت مولانا بحر العلوم فرنگی محلی کی بھی ایک قاری شرح ہے جو چھپ گئی ہے۔

العالم والمتعلم: اس کی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی اور نہ کہیں پتہ چلتا ہے کہ کہیں موجود ہے۔ ان کے علاوہ مندرجہ ذیل کتابیں بھی ہیں۔

کتاب السیر، الکتاب الاوسط، الفقہ الاوسط، کتاب الرد علی القدریہ، رسالۃ الامام ابی

عثمان التیمی فی الارحاء۔ کتاب الراۃ۔ اسے ابن ابی العوام نے ذکر کیا ہے۔ کتاب اختلاف الصحابہ۔ اسے ابو عاصم عامری اور مسعود بن شیبہ نے ذکر کیا ہے۔ کتاب الجامع اسے عباس بن مصعب نے تاریخ مرو میں ذکر کیا ہے۔ مکتوب وصایا۔

مسانید: حضرت امام اعظم کے مسانید کے متعدد نسخے تھے۔ ان سب کو ابوالمؤید محمد بن محمود خوارزمی متوفی ۶۶۵ھ نے یکجا جمع کر دیا ہے۔ مقدمے میں انہوں نے ان سب کو جمع کرنے کا سبب یہ لکھا ہے کہ شام میں بعض جاہلوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ کو حدیث میں زیادہ دخل نہیں۔ اسی وجہ سے حدیث میں ان کی کوئی تصنیف نہیں۔ اس پر مجھے غیرت آئی اور میں نے ان تمام مسانید کو جنہیں علماء نے امام ابوحنیفہ کی حدیثوں سے جمع کیے تھے اکٹھا کر دیا۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔

(۱) مسند حافظ ابو محمد عبداللہ بن محمد بن یعقوب الحارثی البخاری المعروف بعبد اللہ الاستاذ۔

(۲) مسند امام ابو القاسم طلحہ بن محمد بن جعفر اشاہد۔

(۳) مسند حافظ ابو الحسن محمد بن المنظر بن موسیٰ بن عیسیٰ۔

(۴) مسند حافظ ابو نعیم الاسمہانی۔

(۵) مسند شیخ ابو بکر محمد بن عبدالباقی محمد الانصاری۔

(۶) مسند امام ابو احمد عبداللہ بن عدی الجرجانی۔

(۷) مسند امام حافظ عمر بن حسن الاشثانی۔

(۸) مسند ابو بکر احمد بن محمد بن خالد الکلاعی۔

(۹) مسند امام ابو یوسف قاضی القضاۃ۔

(۱۰) مسند امام محمد۔

(۱۱) مسند حماد بن امام ابو حنیفہ۔

(۱۲) آثار امام محمد۔

(۱۳) مسند امام ابو القاسم عبداللہ بن ابی العوام العدی۔

امام خوارزمی نے جن مسانید کو شمار کرائے جن کو انہوں نے یکجا کیا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی مسانید ہیں۔ جیسے مسند حافظ ابو عبد اللہ حسین بن محمد خسرو اللیلکی المتوفی ۵۲۳ھ مسند امام ہسکلی جس کی حضرت ملا علی قاری نے شرح لکھی ہے۔ مسند مادر دی مسند ابن ہز اری متوفی ۸۲۷ھ۔ ان دونوں کی بھی شرحیں لکھی گئی ہیں۔

ان مسانید کی اسناد: امام خوارزمی نے اپنی جامع المسانید جن محدثین سے لی ہے۔ ان لوگوں تک اپنی سندیں بھی بیان کر دی ہیں۔ اور ان کے کوائف و مناقب بھی ذکر کیے ہیں۔ تانیب الخطیب میں کوثری صاحب نے حضرت امام اعظم کے مسانید کی تعداد اکیس بتائی ہے جن کی سندیں متصل ہیں۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے ”انسان العین فی مشارح الحرمین“ میں اپنے دادا استاذ علامہ عیسیٰ جعفری مغربی متوفی ۱۰۸۰ھ کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت امام اعظم کی ایک ایسی مسند تالیف کی ہے جس میں انہوں نے اپنا سلسلہ سند سیدنا حضرت امام اعظم تک متصل تحریر کیا ہے۔ مشہور حافظ حدیث محمد بن یوسف صائغی شافعی، سیرت ثنائیہ کبریٰ کے مصنف علامہ سیوطی کے تلمیذ نے، عقود الجوان فی مناقب النعمان، میں حضرت امام اعظم کی سترہ مسانید کا سلسلہ روایت بالاتصال مسانید کے جامعین تک بیان کیا ہے۔

علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ کا بیان ہے کہ میں حضرت امام اعظم کی تین مسانید کے صحیح نسخوں کے مطالعے سے مشرف ہوا جن پر حفاظ احادیث کے توثیقی دستخط تھے جن کی سندیں بہت عالی اور ثقہ ہیں۔

کوثری صاحب نے تانیب الخطیب میں لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم کی مسانید کو محدثین سفر، حضر میں ساتھ رکھتے تھے۔ مسانید امام اعظم میں احکام کی احادیث کا بہت عمدہ ذخیرہ ہے جن کے رواۃ ثقہ، فقہاء محدثین ہیں۔

علامہ ذہبی نے مناقب الامام الاعظم میں کہا امام الاعظم سے محدثین اور فقہاء کی اتنی بڑی جماعت نے حدیث کی روایت کی ہے۔ جن کا شمار نہیں۔

علامہ مزنی نے تہذیب الکمال میں ایک سو کے لگ بھگ ایسے کبار محدثین کو شمار کیا ہے۔ جامع المسانید دیکھیں سیکڑوں محدثین کی امام صاحب سے روایات مذکور ہیں جن میں اکثر وہ ائمہ حدیث ہیں جو ائمہ ستہ اور ان کے بعد کے دوسرے محدثین کے شیوخ و اساتذہ بواسطہ یا بلا واسطہ ہیں۔

خصوصیت: حضرت امام اعظم کے مسانید کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں وہ احادیث بھی ہیں جو حضرت امام نے براہ راست صحابہ کرام سے سُنی ہیں اور ثلاثیات تو اکثر ہیں جن میں حضرت امام اور حضور اقدس ﷺ تک درمیان میں صرف تین راوی ہیں اور یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ زمانہ خیر القرون کا تھا جن میں صدق و امانت، اور ثقہ ہونا اغلب تھا۔ اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ علوسند کی اس فن میں کتنی اہمیت ہے۔ امام بخاری کے تذکروں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ انہوں نے امام شافعی سے روایت نہیں کہ اس لیے کہ ان کو امام شافعی کے معاصر محدثین کی روایت مل گئی۔ اور یہ بات بدیہی ہے کہ وسائل جتنے زیادہ ہوں گے خطرات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ اور وسائل جتنے کم ہوں گے تو ہم یا کسی اور غلطی کے احتمالات کم سے کم ہوتے جائیں گے۔

جرح و تعدیل میں حذاقت: کوئی کامل محدث اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جرح و تعدیل کی دقتوں میں کامل نظر نہ رکھتا ہو۔ اس خصوص میں حضرت امام اعظم کو امتیازی کمال حاصل تھا۔ مسلم الثبوت محدثین ان کی جرح بطور سند پیش کرتے ہیں۔ امام ترمذی کی جلالت شان سے کون انکار کر سکتا ہے؟ انہوں نے اپنی جامع کتاب العقل میں امام اعظم کا قول، عطاء بن رباح کی تعدیل اور جابر حنفی کی جرح میں تحریر کیا۔ مدخل لعرقہ دلائل النبوة بہت ہی میں ہے۔ ابوسعید سفانی نے امام اعظم کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا کہ سفیان ثوری سے حدیث اخذ کرنے کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ ثقہ ہیں ان کی احادیث لکھو۔ البتہ جو احادیث ابو اسحق عن الحارث کے یا جابر جعفی کے واسطے سے ہوں انہیں نہ لکھو۔ امام اعظم نے فرمایا طلق بن حبیب قدری ہے۔ عیاش بن ربیعہ ضعیف ہے۔ امام سفیان بن عیینہ کا بیان ہے میں جب کوئی

پہنچا تو امام ابوحنیفہ نے میرا تعارف کرایا اور توثیق کی تو لوگوں نے میری احادیث سنیں۔

محدث جلیل حماد بن زید نے کہا کہ عمرو بن دینار کی کنیت ابو محمد ہے۔ یہ مجھے امام ابوحنیفہ ہی نے بتائی۔ ورنہ صرف نام معلوم تھا۔ فرمایا عمرو بن عبیدہ پر اللہ لعنت کرے اس نے کلامی مباحث سے فتنوں کے دروازے کھول دیئے۔ فرمایا جہم بن صفوان۔ مقاتل بن صفوان کو اللہ عزوجل ہلاک کرے۔ ایک نے نفی میں افراط کی دوسرے نے تشبیہ میں غلو کیا۔ فرمایا کسی کو حدیث کی روایت اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ سننے کے وقت سے روایت کے وقت تک اس کو یاد نہ ہو۔ امام اعظم سے دریافت کیا گیا کہ لفظ اخبارنا وغیرہ سے روایت کیسی ہے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں۔ ابوقطن جیسے عظیم محدث نے امام صاحب کا یہ قول بطور سند پیش کیا کہ شیخ کو حدیث سنا کر بھی حدیث کے لفظ سے روایت کر سکتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ روایت میرے نزدیک ثابت نہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے پانچواں پہتا ہے۔

قلقت روایت کا سبب: میں نے اختصار کے پیش نظر حضرت امام اعظم کے عظیم، جلیل، کامل، اکمل، حاذق، ماہر محدث ہونے کے ثبوت میں چند اسلاف کے گراں قدر قابل اعتماد اقوال پیش کر دیئے۔ ہم نے اپنی طرف سے ان پر کوئی توضیح و تفصیل نہیں کی۔ اس سے ہر طالب انصاف فیصلہ کر لے گا کہ حضرت امام اعظم کا حدیث میں بھی اتنا بلند درجہ ہے کہ بڑے بڑے وہاں تک رسائی نہیں حاصل کر سکے۔ اس سلسلے میں حضرت امام کے معاندین اپنے ثبوت میں جو بات پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب اتنے بڑے محدث تھے تو ان سے روایتیں کیوں کم آئی ہیں؟^{۱۵}

علماء نے اس کے مختلف جوابات دیئے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ چونکہ شرائط بہت سخت تھے۔ مثلاً بھی مذکور ہوا کہ حضرت امام اعظم کے نزدیک صحت روایت کی شرط یہ ہے کہ سماع کے وقت سے روایت کے وقت تک راوی کو حدیث یاد ہو۔ دوسری شرط یہ تھی حضرت امام اعظم روایت بالمعنی کے قائل نہ تھے۔ روایت باللفظ ضروری جانتے تھے اس لیے روایت کم فرمائی ہے۔

ہمیں یہ تسلیم ہے کہ جس شان کے محدث تھے اس کے لحاظ سے روایت کم ہے۔ مگر یہ ایسا الزام ہے کہ امام بخاری جیسے محدث پر بھی عائد ہے۔ انہیں چھ لاکھ احادیث یا دھیں جن میں ایک لاکھ صحیح یا دھیں۔ مگر بخاری میں کتنی احادیث ہیں۔ وہ آپ معلوم کر چکے۔ غور کیجئے ایک لاکھ صحیح احادیث میں سے صرف ڈھائی ہزار سے کچھ زیادہ ہیں۔ کیا یہ تقلیل روایت نہیں ہے۔
۱۶

پھر ان محدثین کی کوشش صرف احادیث جمع کرنا اور پھیلاتا تھا مگر حضرت امام اعظم کا منصب ان سب سے بہت بلند اور بہت اہم اور بہت مشکل تھا۔ وہ امت مسلمہ کی آسانی کے لیے قرآن و حدیث و اقوال صحابہ سے متع مسائل اعتقادیہ و عملیہ کا استنباط اور ان کو جمع کرنا تھا۔ مسائل کا استنباط کتنا مشکل ہے۔ یہ آگے آ رہا ہے۔ اس میں مصروفیت اور پھر عوام و خواص کو ان کے حوادث پر احکام بتانے کی مشغولیت نے اتنا موقع ہی نہ دیا کہ وہ اپنی شان کے لائق بکثرت روایت کرتے۔

یہ صحیح ہے کہ محدثین نے بھی اپنی تصنیف میں ابواب قائم کر کے مسائل کا استنباط کیا ہے بلکہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر آیا ہوں بعض حضرات کا مقصود اصلی اپنے مستنبط کیے ہوئے مسائل ہی کو بیان کرنا ہے۔ اور جمع احادیث کی حیثیت ثانوی مقصد ہے۔ لیکن مجھے عرض کرنے دیجئے کہ یہ بھی فیض ہے حضرت امام اعظم کا جیسا کہ حضرت امام شافعی نے فرمایا:

الناس عيال في الفقه علي ابى حنيفة
من لم ينظر في كنهه لم يتبحر في العلم
سب لوگ فقہ میں امام ابوحنیفہ کے عیال
مطالعہ نہیں کیا اسے علم میں تبحر نہیں حاصل ہوا
ولا يتفقه۔
۱۷

اور نہ وہ فقیہ ہوا۔

الامم فالامم کی ترتیب ہر جگہ لازم ہے۔ حضرات خلفاء راشدین سے اور دیگر اجلہ صحابہ رضی اللہ عنہم کرام سے روایتیں کتنی کم ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ حضور اقدس ﷺ کے احوال و کوائف اور ارشادات کو کم جانتے تھے۔ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ میں سب سے

اعلم خلفاء راشدین ہیں۔ مگر ترتیب فضیلت کے برعکس روایت کا درجہ ہے۔ یہ صرف وہی الہام فالہام میں مصروفیت کی وجہ سے ہے یہی بات یہاں بھی ہے۔ کہ استخراج مسائل اس وقت کی سب سے اہم ضرورت تھی۔ اس میں مصروفیت کی وجہ سے اتنا موقع نہ ملا کہ اپنی شان کے مطابق احادیث کی روایت کرتے۔

فقہ کی حقیقت

ہمارا مقصد اس مقدمہ میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بیان کرنے سے صرف فقہ حنفی کا تعارف ہے۔ اس لیے کہ شرح میں اس سے جگہ جگہ سابقہ پڑے گا۔ جزئیات کے ضمن میں فقہ حنفی کا مفصل تعارف موجود ہے۔ مگر اس پر سب کی اس حیثیت سے نظر نہیں جائے گی۔ اس لیے بقدر ضرورت یہاں اس کا ذکر ضروری ہے۔

فضیلت فقہ: جہاد کی فضیلت اور اہمیت سے کئے انکار ہے۔ مگر قرآن کریم میں فرمایا گیا:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا
نَقَرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا
فِي الدِّينِ۔^{۱۸}
مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ سب کے سب
نکل پڑیں ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں
ایک جماعت نکلے تاکہ دین کی سمجھ حاصل
کریں۔

اور ارشاد ہوا:

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا
كَثِيرًا۔^{۱۹}
جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت بھلائی دی
گئی۔

مفسرین کا اتفاق ہے کہ حکمت سے مراد احکام ہیں۔

امام بخاری نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

من یرد اللہ بہ خیراً یفقہہ فی
 الدین۔^{۱۲۰}
 جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا
 ہے اسے دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 نضر اللہ عبداسمع مقالتي فحفظها
 ودعاها واداعا فرب حامل فقه غیر
 فقیہ ورب حامل فقه الی من ہوافقہ
 منہ۔ رواہ احمد والترمذی و ابوداؤد
 و ابن ماحۃ والدارمی عن زید بن
 ثابت۔^{۱۲۱}
 اس بندے کو اللہ عزوجل تروتازہ رکھے جس
 نے میرے ارشاد کو سنا پھر یاد کیا اور محفوظ رکھا
 اور دوسرے تک پہنچایا کتنے فقہ کے حامل
 نہیں کتنے فقہ کے حامل سے زیادہ فقیہ وہ
 ہے جس کو اس نے پہنچایا۔

حقیقت یہ ہے کہ کسی بات کو سن کر اسے کما حقہ یاد رکھنا کمال ضرور ہے مگر کما حقہ یاد رکھنے
 کے ساتھ ہی ساتھ اسے بخوبی سمجھ لینا اس سے کئی گنا زیادہ کمال ہے۔ یہی وہ حد فاصل ہے جو
 ایک فقیہ کو ایک محدث سے ممتاز کرتی ہے۔ محدث کا کام احادیث کو صحت کے ساتھ یاد رکھنا ہے
 اور فقیہ کا کام اس کے ساتھ ساتھ اسے شارع کے منشاء کے مطابق سمجھنا ہے۔^{۱۲۲} پھر اس سے
 احکام کا استخراج ہے۔ ان دونوں باتوں کے لیے کتنی وسعت علم اور ذکاوت فطانت کی ضرورت
 ہے۔ یہ وہی جان سکتا ہے جو فقہ سے آشنا ہو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ محدث ہونا علم کی پہلی
 منزل ہے اور فقیہ ہونا اخیر منزل۔^{۱۲۳} جس کی حرف بحرف تصدیق آگے آنے والی تفصیل سے
 ہر منصف کو ہو جائے گی۔

قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ صحابہ کرام عربی ہی تھے۔ ان کے سامنے قرآن نازل
 ہوتا تھا۔ شان نزول سے وہ واقف تھے مگر صحابہ خود اس کے محتاج تھے۔ کہ معانی قرآن رسول
 اللہ ﷺ سے سیکھیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں حضور اقدس ﷺ کی صفت یہ بیان فرمائی۔

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ ۱۴۲
یہ رسول ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے
اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و
حکمت سکھاتا ہے۔

اور فرمایا:

وَبَلِّغْ الْأَمْتَالَ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا
يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ ۚ ۱۴۵
یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں
انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔

حدیث گذری کہ بہت سے حامل فقہ، غیر فقیہ ہوتے ہیں بعض فقیہ بعض سے اعلیٰ و برتر
ہوتے ہیں۔ یہ سب اسی کی طرف رہنمائی ہے کہ محض حفظ انسانی کمال کی معراج نہیں بلکہ یہ
نحس اول ہے۔ معراج علم اس کا محاققہ سمجھتا ہے اور یہ کام صرف فقیہ کا ہے۔

ضرورت فقہ: انسان کی معاشرت کی وسعت نے اتنی چیزوں کا انسان کو محتاج بنا دیا ہے کہ
ایک انسان اگر لاکھ کوشش کرے کہ وہ دوسرے سے مستغنی ہو جائے تو محال ہے۔ مسلمان چونکہ
عبادات کے علاوہ معاملات میں بھی شریعت کا پابند ہے اس لیے اسے عبادات کے علاوہ
معاملات میں بھی قدم قدم لکھ لکھ احکام شریعت کی ضرورت ہے۔ آپ صرف عبادات ہی کو لے
لیجئے اس کے فروع و جزئیات کتنے کثیر ہیں اب ہر انسان کو اس کا مکلف کرنا کہ وہ پورا قرآن
مجید مع معانی و مطالب کے حفظ رکھے۔ اور تمام احادیث کو مع سند و مالہ و ما علیہ یاد رکھے۔
تکلیف مالا یطاق ہے۔ ۱۴۶
ضروری ہے کہ ایک طبقہ علم دین کی تحصیل اور پھر اس کی نشر و اشاعت میں مصروف ہو جس کا
صریح حکم سورہ یونس کی مذکورہ بالا آیت میں موجود ہے کہ فرمایا:

ہر گروہ سے ایک جماعت فقہ حاصل کرے۔

وہ گئے عوام تو انہیں یہ حکم ہے:

فَاسْتَلِزْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ۚ ۱۴۷
علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔

عوام کو اس کا مکلف کیا گیا کہ وہ اللہ عزوجل اور رسول کے بعد علماء کی اطاعت کریں۔

ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ۔^{۲۸}
اے ایمان والا! اللہ کا حکم مانو اور رسول کا اور
تم میں جو حکم والے ہیں ان کا حکم مانو۔

اب ایک منزل یہ آتی ہے کہ کوئی شخص ایک مسئلہ پوچھنے آیا تو کیا یہ ضروری ہے کہ اسے قرآن کی وہ آیت پڑھ کے سنائی جائے یا وہ حدیث مع سند کے بیان کی جائے جس سے یہ حکم نکلا ہے۔ اور استخراج کی وجہ بھی بیان کی جائے اور اگر یہ ضروری قرار دیں تو اس میں کتنی وقت اور دشوار اور حرج ہے۔ وہ ظاہر ہے۔^{۲۹} علاوہ ازیں جن جزئیات میں کوئی آیت یا حدیث نہیں ان جزئیات کے بارے میں کیا کیا جائے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے امت کا اس پر عملی طور پر اجماع ہے کہ عوام کو اتنا بتا دینا کافی ہے کہ اس صورت کا یہ حکم ہے۔

اس لیے ضروری ہوا کہ امت کے جن علماء کو اللہ عزوجل نے یہ صلاحیت و استعداد دی ہے کہ وہ قرآن و احادیث کے حفظ و ضبط کے ساتھ ساتھ ان کے معانی و مطالب سے کما حقہ واقف ہیں۔ اور ان کے ناخ و منسوخ کو جانتے ہیں۔ جن میں اجتہاد و استنباط کی پوری قوت ہے۔ وہ خداداد قوت اجتہاد سے احکام شرعیہ کا ایسا مجموعہ تیار کر دیں جن میں منہج احکام مذکور ہوں۔

اس ضرورت کو سب سے پہلے حضرت امام الامتہ، سراج الامتہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا اور آپ نے اپنی خداداد پوری صلاحیت کو قرآن و احادیث و اقوال صحابہ سے مسائل کے استخراج و استنباط میں صرف فرما دیا جس کے احسان سے امت مرحومہ عہدہ برآ نہیں ہو سکتی خصوصاً جب کہ دور وہ شروع ہو چکا تھا کہ سیکڑوں نئے نئے فقہی اٹھ رہے تھے۔ بد مذہب اسلام دشمن عناصر مسلمانوں میں گھل مل کر ہزار ہا ہزار احادیث گڑھ کر پھیلا چکے تھے۔ اگر فقہ مرتب نہ ہوتی تو امت کا کیا حال ہوتا وہ کسی عاقل سے پوشیدہ نہیں۔

بنیاد: ہم پہلے خود حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کر آئے ہیں کہ جب کوئی

کے علماء حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر امام صاحب کی خدمت میں گئی اور ان سے کہا کہ آپ بہت زیادہ قیاس کرتے ہیں تو فرمایا:

انہی اقدم العمل بالكتاب ثم بالسنة ثم
باقضية الصحابة مقلدا ما اتفقوا علی
ما اختلفوا وحينئذ اقيس۔^{۳۰}

میں کتاب اللہ پر عمل سب سے مقدم رکھتا ہوں
اس کے بعد احادیث پر پھر صحابہ کرام کے
متفقہ فیصلے پر اس کے بعد ان کے ان اقوال پر
جو مختلف فیہ ہوں (اور ان میں جو قوی ہوں)
پھر قیاس کرتا ہوں:

علامہ عینی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

ان ابا حنیفة قال لا تتبع الراى والقياس
الا اذالم اظفر بشئ من الكتاب او
السنة او الصحابة رضى الله
عنهم۔^{۳۱}

یعنی امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
میں رائے اور قیاس کی پیروی نہیں کرتا مگر
اس وقت جب کہ حدیث یا صحابہ رضی اللہ
عنہم سے کچھ نہ ملے۔
فقہ حنفی اس اجمال کی پوری تفصیل ہے۔ عمل بالحدیث کا یہ حال ہے کہ حضرت امام نے
اپنا یہ بنیادی دستور بنا لیا تھا۔

اذاصح الحديث فهو مذهبي
ہر حدیث صحیح میرا مذہب ہے۔

ابو حنظلہ سہری جو مسلم الثبوت محدث ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام ابوحنیفہ کو یہ
فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے جب کوئی صحیح حدیث مل جاتی ہے تو اسی کو لیتا ہوں اور جب صحابہ کے
اقوال مل جاتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو لیتا ہوں۔ البتہ تابعین کا جب کوئی قول ملتا ہے
اور وہ میرے فیصلے کے خلاف ہوتا ہے تو میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔

نیز انہیں سے منقول ہے کہ میں نے صحابہ کرام کے بارے میں امام ابوحنیفہ سے زیادہ
بہتر اور انسب طریقے پر کلام کرنے والا نہیں دیکھا۔ وہ ہر ایک صاحب کمال کے حق کو پورا پورا
ادا کرتے تھے۔

اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ وفات کے وقت انہوں نے کسی صاحب فضیلت کی تنقیص یا برائی نہیں کی۔ امام بخاری کے سلسلہ اساتذہ کے مسلم الثبوت محدث بلکہ امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے۔ امام ابوضیفہ کے ارشاد کو رائے مت کہو۔ حدیث کی تفسیر کہو۔ (مناقب موفق کردری)

اس سلسلے میں یہ واقعہ گوش گزار کرنا ضروری ہے کہ امام ابو یوسف، قاضی القضاۃ، جنہیں امام بخاری کے استاذ حضرت یحییٰ بن معین نے صاحب الحدیث مانا۔ علامہ ذہبی نے حفاظ حدیث میں شمار کیا۔ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت امام ابوضیفہ سے مسائل پر بحث کر لیتے اور جب کوئی متغ فیصلہ ہو جاتا تو میں وہاں سے اٹھ کر کوفہ کے محدثین کے پاس جاتا ان سے اس مسئلے کے متعلق احادیث پوچھتا پھر امام اعظم کی خدمت میں واپس آ کر ان احادیث کو سناتا۔ حضرت امام ان سے کچھ حدیثوں کو قبول فرماتے۔ اور کچھ کے بارے میں فرماتے یہ صحیح نہیں۔ میں حیرت سے پوچھتا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا تو فرماتے:

کوفہ میں جو علم ہے اس کا میں عالم ہوں۔^{۱۳۲}

اس سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام اعظم اتنے بڑے محدث تھے کہ اس وقت کوفہ جیسے علم حدیث کے مرکز میں ان کے برابر کوئی نہیں تھا۔ وہیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام اعظم کسی مسئلے پر اسی وقت کوئی اخیر رائے قائم کرتے تھے جب کہ اس پر ان کے تلامذہ جی کھول کر مکمل بحث کر لیں جس کو اس مسئلے کے متعلق جو کچھ کہنا ہوتا کہہ لیتا پھر فیصلہ ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ثابت ہوں کہ حضرت امام اعظم جو فیصلہ فرماتے وہ قیاس سے نہیں ہوتا تھا بلکہ احادیث صحیحہ کی روشنی میں احادیث صحیحہ کے مطابق ہوتا۔

چونکہ فقہ کی بنیاد کتاب اللہ پر ہے اس کے بعد احادیث پر۔ نیز نظم قرآن اور الفاظ احادیث کے معنی پر دلالت کبھی صریح ہوتی ہے کبھی خفی۔ اور کبھی خفی تر۔ تیز صریح دلالت کے بھی مختلف مدارج ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقصود اسی معنی کا بیان ہوتا ہے کبھی وہ معنی صریح مقصود بیان نہیں۔ مگر ہوتا صریح ہے۔ جیسے ارشاد ہے:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ۚ

مال غنیمت ان محتاج مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے۔

اس آیت میں دو باتیں ”صریح“ ہیں ایک یہ کہ، فقرا مہاجرین، مال غنیمت کے مستحق ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کے باوجود کہ مکہ میں ان کے گھر بار مال تھے۔ پھر بھی فقیر ہیں۔

اس آیت سے مقصود بیان مال غنیمت کا استحقاق ہے اور فقیر ہونا بھی صریح مذکور ہے۔ مگر یہ مقصود بیان نہیں۔ نیز اسی آیت سے ثابت ہوا کہ اگر کفار مسلمانوں کے مال پر قبضہ کر کے اس کو دار الحرب میں محفوظ کر لیں تو وہ کفار کی ملک ہو جاتا ہے۔ یہ دلالت خفی ہے۔

ظاہر ہے جو بات قرآن وحدیث سے صریح طور پر ثابت ہو اس کی حیثیت اور ہوگی اور جو خفی طور پر ثابت ہوگی اس کی حیثیت اور ہوگی یہیں دیکھ لیجئے اس آیت سے ثابت کہ مہاجرین مال غنیمت کے مستحق ہیں۔ یہ ہر شے سے بالاتر ہے لیکن اسی سے یہ بھی ثابت ہے کہ استیلا و کفار سبب ملک ہے۔ اس میں وہ قوت نہیں جو پہلے میں ہے۔ اس کو آپ دوسری مثال سے سمجھیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ طلاق کی عدت تین قروء ہے۔ قرد کے معنی حیض کے بھی ہیں اور طہر کے بھی۔ احناف کہتے ہیں کہ یہاں حیض کے معنی میں ہے اس لیے عدت کا شمار حیض سے ہوگا۔ شوافع کہتے ہیں کہ یہاں طہر مراد ہے۔ عدت کا شمار طہر سے ہوگا۔ قرآن مجید دونوں کا متدل ہے۔ کیا کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ جیسے آیت اول سے مہاجرین کے مال غنیمت کے استحقاق کا ثبوت ہے اسی طریقے سے عدت طلاق کا حیض یا طہر ہونا بھی ثابت ہے؟ احادیث کی ان سب احتمالات کے ساتھ ساتھ رواۃ کی قلت و کثرت کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں۔ متواتر، مشہور، خبر و احاد^{۱۳۴} یہ بالکل بدیہی ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کا ثبوت ایسا یقینی و قطعی ہے کہ اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور یہی حال حدیث متواتر کا ہے۔ حدیث مشہور کا ثبوت بھی یقینی ہے مگر متواتر کی طرح نہیں اور خبر واحد میں یہ یقین اور کم درجہ کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ راوی لاکھ قوی الحافظ سہی، لاکھ متدین سہی، لاکھ محتاط اور متیقظ سہی۔ مگر ہے تو انسان ہیں۔ بہر حال اس سے سہو، نسیان، خطا، بھول چوک مستعد نہیں۔ اس لیے جو درجہ دو اور دو سے

زائد راویوں کا ہے وہ تنہا ایک کا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تعداد جتنی بڑھتی جائے گی قوت بڑھتی جائے گی اور تعداد گھٹنے میں قوت گھٹتی جائے گی۔ اگرچہ راوی قوی الحافظ، صدوق، ثقہ، تام الضبط وغیرہ جامع شرائط ہو اب چونکہ فقہ کی بنیاد جن پر تھی وہ سب ایک درجے کے نہیں۔ اس لیے ضروری ہوا کہ ان سے ثابت ہونے والے امور بھی ایک درجے کے نہ ہوں بلکہ ان میں بھی مختلف مدارج ہوں۔ اس لیے احناف کے یہاں احکام کی ابتدائی تین قسمیں ہوئیں۔ مامور بہ، منہی عنہ، مباح۔ پھر مامور بہ کی سات قسمیں ہیں۔ فرض اعتقادی، فرض عملی، واجب اعتقادی، واجب عملی، سنت موکدہ، سنت غیر موکدہ، مستحب۔

منہی عنہ کی بھی پانچ قسمیں ہیں۔ حرام قطعی، مکروہ تحریمی، اسادت، مکروہ تنزیہی، خلاف اولیٰ۔

یہ سب صرف اس لیے ہوا کہ قرآن کی عظمت اور قطعیت اپنی جگہ رہے اور احادیث کی عظمت اپنی جگہ۔ اور ثابت ہونے والے امور کی ان کے ثبوت کو نوعیت کے اعتبار سے حیثیت اپنی جگہ رہے۔

احکام کے ان فرق مراتب کے موجد حضرت امام اعظم ہیں۔ فرق مراتب کو سبھی مجتہدین نے قبول کیا ہے۔ اس تقسیم سے بہت سے وہ خلیجان جو قرآن و احادیث میں بظاہر نظر آتے ہیں خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں نماز کے سلسلے میں صرف قیام، قرات، رکوع، سجود کا حکم ہے۔ احادیث میں ان کی تفصیل ہے مثلاً قیام میں قرات ہو اور قرات میں سورہ فاتحہ ہو۔ رکوع، سجود میں تسبیح پڑھی جائے۔ فقہاء نے جتنی باتیں قرآن مجید یا احادیث متواترہ سے ثابت ہوئی ان کو فرض قرار دیا۔ بقیہ باتوں کو احادیث کی نوعیت کے لحاظ سے واجب، سنت، مستحب قرار دیا۔ اس کو آپ ایک جزئی مثال سے ذہن نشیں کیجئے۔ قرآن مجید میں ہے:

فَافْرُوا مَا يَتْلُو مِنَ الْقُرْآنِ ۚ

جنتا تم پر آسان ہو قرآن پڑھو

اس آیت کا عموم اس کا مقتضی ہے کہ نمازی قرآن کی جو بھی سورہ، آیت پڑھ لے نماز ہو جائے گی مگر احادیث میں ہے کہ لاصلوة الا بفتح الکتاب اور کثیر احادیث سے ثابت

کہ حضور اقدس ﷺ سورہ فاتحہ کے بعد اور بھی قرآن مجید کچھ نہ کچھ پڑھا کرتے تھے جو باعتبار معنی حد شہرت تک پہنچی ہیں۔ ان احادیث کا مفاد یہ ہوا کہ بغیر سورہ فاتحہ اور ضم سورت کے نماز نہیں ہوگی فقہاء نے فرق مراتب سے فائدہ اٹھا کر اس تعارض کو دور فرمایا کہ مطلق قرات فرض اور خاص سورہ فاتحہ پڑھنا اور ضم سورت واجب۔ اگر معاذ اللہ احناف احادیث کو قائل عمل نہ جانتے تو بہت آسانی کے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ چونکہ یہ احادیث قرآن کے معارض ہے لہذا متروک العمل ہے۔

اسی لیے احناف کے اصول فقہ کا مسلمہ کلیہ مشہورہ ہے۔ کہ جب قرآن و حدیث میں تعارض ہو تو پہلے تطبیق کی کوشش کی جائے۔ تطبیق ہو جائے نہ ہو جائے بدرجہ مجبوری کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر آحاد ضرور متروک ہوں گی۔ کیا کوئی اسے عمل بالحدیث کا ترک کہہ سکتا ہے لیکن عناد کا کوئی علاج نہیں۔ ورنہ بات ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید کے قطعی الدلالت معنی کے معارض کوئی روایت ہے تو وہ حدیث ہی نہیں۔ اگرچہ وہ سب طرح سے درست ہو۔ یہ قاعدہ بھی احناف کا تراشیدہ نہیں۔ صحابہ کرام سے منقول ہے۔

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں کسی نے کہا کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ:

ان الميت يعذب ببكاء الحي۔^{۱۳۶}
 زندہ کے رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے۔

ام المومنین نے فرمایا اللہ عزوجل ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے۔ یہ یقین ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے مگر بھول گئے یا چوک گئے۔ قصہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک یہودی عورت کا جنازہ گزرا اس پر لوگ رو رہے تھے۔ فرمایا یہ لوگ اس پر رو رہے ہیں حالانکہ اس پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت ام المومنین کی یہ تنقید اس حدیث کے قرآن کی اس آیت کے معارض ہونے کی وجہ سے تھی کہ فرمایا:

لَا تَزِدْ دُؤَادَۃً وَزَرَ اُخْرٰی۔^{۱۳۷}
 کوئی دوسرے کا وبال نہیں اٹھائے گا۔

قرآن و احادیث دونوں پر احناف کبھی کبھی ایسے اہم نازک موقعوں پر عمل کر لیتے ہیں کہ ہر منصف، دیانتدار، ذی فہم داد دیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اس کی مثال قرات خلف امام ہے جس کی قدرے تفصیل یہ ہے۔

احناف کا مسلک یہ ہے کہ جب جماعت سے نماز پڑھی جائے تو مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ خاموش رہے گا۔ خواہ نماز سری ہو یا جہری۔

غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ مقتدی سورہ فاتحہ ضرور پڑھے گا۔ ان کی دلیل یہ حدیث ہے لاصلوۃ الافاتحة الكتاب۔ او کما قال۔

احناف کی دلیل قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ^{۳۸}
اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

یہ آیت نماز ہی میں قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے یہ اپنے مورد کے اعتبار سے نماز میں قرآن پڑھے جانے کے بارے میں اور قطعی ہو جاتی ہے۔ اور اگر نماز کے بارے میں نہ بھی ہوتی جیسا کہ معاندین احناف کی ضد ہے تو بھی اذا قرئ القرآن کا عموم نماز میں قرآن پڑھے جانے کو بھی بلاشبہ شامل۔ اس لیے نماز میں قرآن مجید پڑھے جانے کے وقت استماع اور سکوت بھس قرآنی ثابت۔ اور حکم صرف بغور سننے کا نہیں بلکہ خاموش رہنے کا بھی ہے۔ حالانکہ بغور سننے کے لیے خاموش رہنا لازم ہے جو خاموش نہ رہے خود بولے جائے وہ کیا سنے گا۔ بغور سننے کے بعد خاموش رہنے کو علیحدہ ذکر کرنے کا سبب یہ ہے کہ کچھ نمازوں میں قرآن مجید بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے اور کچھ میں آہستہ۔ جن میں بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے ان میں بغور سننے کے ساتھ خاموش رہنا پایا ہی جائے گا۔ جن نمازوں میں آہستہ پڑھا جاتا ہے ان میں چونکہ سنائی نہیں دیتا تو بغور سنتا تو نہ ہوگا مگر چپ رہنا ضروری ہوا۔ اس لیے نماز خواہ سری ہو خواہ جہری امام جب قرات کرے تو مقتدی پر چپ رہنا بہر حال ضروری ہے

کچھ پڑھنے کی اجازت نہیں۔

اس پر ایک اعتراض امام بخاری نے جزء القراءة میں یہ کیا کہ یہ آیت خطبے کے وقت نماز پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی یعنی جب خطبہ ہو رہا ہو اور کوئی آئے تو دو رکعت نماز پڑھے۔ اس نماز میں یہ قرآن پڑھ رہا ہے اور حاضرین خاموش ہیں۔ مگر اس وہ کوئی سند نہیں پیش کر سکے ان کے برخلاف امام بخاری کے استاذ امام احمد نے فرمایا کہ اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت مطلقاً نماز میں قرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ اسی بنا پر وہ جہری نمازوں میں مقتدی کو قرات کی اجازت نہیں دیتے۔ اس سے قطع نظر نص جب عام ہو تو حکم مورد کے ساتھ خاص نہیں رہتا۔ عام ہی رہتا ہے جب آیت کا صریح مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھے تو تم لوگ بغور سنو اور خاموش رہو۔ قرات اور خاموش رہنے کی تاویل تو امام بخاری نے کر لی کہ آنے والا قرات کر رہا ہے لوگ چپ ہیں۔ اگرچہ یہاں حاضرین کا چپ رہنا اس کی قرات کی وجہ سے نہیں بلکہ خطبہ کی وجہ سے ہے مگر بغور سننے کا یہاں کیا محل؟ اسے امام بخاری نے نہیں بتایا۔ یہ اشکال لا متحل ہے۔ لہذا اگر اس آیت کو خطبے کی حالت کے ساتھ خاص کریں تو لازم آئے گا کہ ”فاستمعولہ“ کا ارشاد حشو اور بے معنی ہو جائے۔

دوسرا اعتراض امام بخاری نے یہ کیا ہے کہ احناف خود اسے عام نہیں مانتے۔ سنت فجر میں کہتے ہیں کہ اگر جماعت ہو رہی ہو اور کوئی آئے اور اسے یقین ہو کہ سنت فجر پڑھ کر شریک جماعت ہو سکتا ہے تو پہلے سنت فجر پڑھے۔ امام بخاری تو معذور تھے انہیں احناف کے مذہب سے پوری واقفیت نہیں تھی۔ مگر حیرت امام بخاری کے ان مقلدین معاندین پر ہے جنہیں بار بار بتایا جا چکا پھر بھی اسی راگ کو الاپتے رہتے ہیں۔ احناف نے یہ تصریح کی ہے کہ ایسی حالت میں سنت فجر پڑھے مگر جہاں جماعت ہو رہی ہو وہاں سے ہٹ کر پڑھے مثلاً اگر جماعت اندر ہو رہی ہے تو باہر پڑھے تاکہ مکان بدل جائے۔ اور یہ حکم اسی بنیاد پر ہے کہ آیت کریمہ کا حکم عام ہے۔ غرض یہ کہ احناف قرآن کو احادیث آحاد پر بہر حال مقدم رکھتے ہیں۔ یہ اختیار اپنی سرشت کے مطابق ہر شخص کو ہے کہ اسے جو چاہے نام دے۔

وہیے قرات خلف امام کے سلسلے میں حناف کے پاس احادیث بھی ہیں۔ جو اپنے موقع پر مذکور ہوں گی یہاں صرف ایک حدیث ذکر کرتا ہوں۔ مؤطا امام محمد میں بسند صحیح متصل غیر مقدوح غیر معلل یہ حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

من صلی خلف الامام فان قرأه الامام
لہ قرأۃ ۱۳۹
جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔

واضح ہو کہ اس حدیث کے تمام رواۃ صحابہ ستہ کے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں معاندین کی پیش کردہ حدیث اور قرآن کی آیت میں تعارض بھی نہ رہا۔ اس حدیث نے بتا دیا کہ قرات دو ہے۔ حقیقی اور حکمی۔ جب مقتدی امام کے پیچھے ہے تو اس نے بھی حکما سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ تو حدیث لاصلوۃ الا بفتحۃ الکتاب پر بھی عمل ہو گیا۔ اس سلسلے میں حضرت امام اعظم کا ایک بہت مشہور مناظرہ ہے کچھ لوگ حضرت امام اعظم کی خدمت میں آئے کہ ہم آپ سے قرات خلف امام پر مناظرہ کریں گے۔ امام نے فرمایا کہ تم لوگ کئی ایک ہو میں اکیلا میں ہر ایک سے کیسے گفتگو کروں گا۔ تم لوگ کسی کو بات کرنے کے لیے چن لو کہ اس کی کبھی ہوئی بات تم سب کی ہو۔ اس کا اقرار سب کا اقرار، اس کا انکار سب کا انکار ہو۔ ان لوگوں نے حضرت امام کی اس تجویز کو مان لیا اور ایک شخص کو منتخب کر لیا کہ یہ بات کرے گا۔ اس پر حضرت امام نے فرمایا یہی تو میں بھی کہتا ہوں کہ جب مقتدی نے ایک کو امام مان لیا تو اس کی قرات مقتدی کی بھی قرات ہے۔ اس پر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔

اس پر ایک معاند بہت خفا ہیں کہ حدیث کے مقابلے میں قیاس سے کام لیا۔ لیکن افسوس کہ یہ صاحب زندہ نہیں رہے۔ ورنہ ہم ان سے کہتے کہ یہ قیاس عقلی نہیں قیاس حدیثی ہے جس کے آپ بھی قائل ہیں اور امام بخاری کو اس میں دنیا کا سب سے بڑا امام مانتے ہیں۔ حضرت امام اعظم نے مذکورہ بالا حدیث کی شرح کی ہے جو فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ افسوس کہ احناف کی مخالفت میں عمل باحدیث کا دعویٰ اور ایسے گونگے اندھے کہ صحیح حدیث بھی

نظر نہیں آئی۔ اور اگر نظر آئی تو اسے سمجھ بھی نہیں سکتے۔

عمل بالحدیث: احناف عمل بالحدیث میں اتنے آگے ہیں کہ دنیا کا کوئی طبقہ اس میں ان کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ علامہ خوارزمی نے معاندین کا جواب دیتے ہوئے، جامع المسانید کے مقدمے میں لکھا ہے: امام اعظم کو حدیث کے مقابلے میں قیاس پر عمل کرنے کا طعن وہی دے گا جو فقہ حنفی سے جاہل ہوگا۔ جسے فقہ حنفی سے کچھ بھی واقفیت ہوگی اور وہ منصف ہوگا تو اس کو یہ اعتراف کرنا ہی پڑے گا کہ امام اعظم سب سے زیادہ حدیث کے عالم اور حدیث کی اتباع کرنے والے تھے۔ اس کے دلائل یہ ہیں۔

(۱) امام اعظم حدیث مرسل کو حجت مانتے ہیں۔^{۳۰} اور اسے قیاس پر مقدم جانتے ہیں۔ جب کہ امام شافعی کا عمل اس کے برعکس ہے۔ کہ وہ حدیث مرسل کے بالمقابل قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔

(۲) قیاس کی چار قسمیں ہیں۔ قیاس موثر، قیاس مناسب، قیاس شبہ، قیاس طرہ۔ امام اعظم اور ان کے اصحاب کا اس پر اتفاق ہے کہ قیاس مناسب اور قیاس شبہ بالکل بے اعتبار ہیں۔ رہ گیا قیاس طرہ تو یہ بھی مختلف فیہ ہے البتہ قیاس موثر کو حجت مانتے ہیں۔ مگر امام شافعی قیاس کی ان چار قسموں کو حجت مانتے ہیں اور قیاس شبہ کا تو ان کے یہاں عام استعمال ہے۔

(۳) امام اعظم کے احادیث پر عمل کا یہ حال ہے کہ ضعیف احادیث پر بھی قیاس کے مقابلے میں عمل فرماتے ہیں۔ جیسے نماز میں قہقہہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بالکل خلاف قیاس بات ہے مگر ایک حدیث ضعیف میں آیا ہے لہذا امام اعظم نماز میں قہقہہ کو ناقصہ وضو مانتے ہیں۔

یہ وہ نظائر ہیں جو امام خوارزمی نے پیش کیے۔ اس قسم کے نظائر اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان سب کا استقصاء کیا جائے تو دفتر تیار ہو جائے۔ اس کی دوسری نظیر یہ ہے۔ غیر مقلدین منی کو پاک کہتے ہیں۔ احناف کے نزدیک یہ ناپاک ہے۔ غیر مقلدین کا استدلال قیاس ہے کہ اصل اشیاء میں طہارت ہے۔ منی کو ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں اس لیے وہ پاک ہے۔ رہ گئی ام المومنین کی وہ حدیث جو بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھوتی تھی دھونے کا نشان ہوتا اور حضور اقدس اسی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کو پہنے نماز کو جاتے تھے۔ اس کے بالمعارض مسلم کی دوسری حدیث ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی مل دیتی اور حضور اسی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔

غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اولاً یہ ثابت نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دھونے کا حکم دیا ہو۔ یہ ام المؤمنین کا اپنا فعل ہے۔ ثانیاً دیا بھی ہو تو یہ تھوک اور کھنکھار کی طرح گھناؤنی چیز ہے۔ اس لیے دھونے کا حکم دیا۔ ثالثاً اگر یہ ناپاک ہوتی تو مل دینے سے کیسے پاک ہوتی۔ کپڑے پر لگنے والی کوئی نجاست محض مل دینے سے پاک نہیں ہوتی۔

ہر منصف دیکھے کہ حدیث صحیح کو غیر مقلدین قیاس سے رد کر رہے ہیں اور احناف حدیث پر عمل کرتے ہیں جیسا کہ وارد ہے اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسری نجاستوں کے مقابلے میں منی کی یہ خصوصیت ہے کہ جب سوکھ جائے تو ملنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ نجاست سے پاکی کیسے ہوگی یہ قیاس نہیں بالکلیہ سماعی ہے۔ علاوہ ازیں منی کے نجس ہونے کے بارے میں حدیث میں صراحت ہے۔ امام ابن ہمام نے دارقطنی کے حوالے سے یہ حدیث ذکر کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا:

انما يغسل الثوب من خمس من كبرأ پانچ چیزوں سے دھویا جاتا ہے۔
الغائط والبول والقي والدم والمنى۔ پانچگانہ، پیشاب، قہی اور خون اور منی سے۔

اس حدیث کی سند پر کلام کیا گیا ہے کہ اس میں ایک ربی ثابت بن حماد ہی اور یہ ضعیف ہے۔ حالانکہ یہی حدیث ثابت بن حماد کے بغیر واسطہ طبرانی میں مذکور ہے تو جو ضعف ثابت بن حماد کی وجہ سے تھا وہ دور ہو گیا۔ اسی طرح خود ایک دوسرے راوی علی بن زید پر یہ جرح ہے کہ یہ قابل احتجاج نہیں۔ مگر معترض کو یہ معلوم نہیں کہ یہ مسلم کے رجال سے ہیں۔ علاوہ ازیں عبد اللہ نے کہا لہباس بہ ہے۔ امام ترمذی نے اسے صدوق کہا۔ اسی طرح ایک اور راوی ابراہیم بن زکریا کو بھی کچھ لوگوں نے ضعیف کہا۔ مگر یزید نے اسے ثقہ کہا۔ چلے یہ حدیث دونوں سند کے اعتبار سے ضعیف ہے مگر دو طریقے سے مروی ہونے کی وجہ سے حسن لغیرہ ضرور ہوئی اور احکام

میں یہ بھی حجت۔ اور آگے چلے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ اب بھی ضعیف ہی رہی۔ مگر احناف کا اس پر عمل ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ احناف ضعیف حدیث کے ہوتے ہوئے بھی قیاس کے قریب نہیں جاتے اور اہل حدیث بننے کے مدعی صحیح حدیث کے مقابلے میں قیاس پر عمل کرتے ہیں۔

(۴) جب صحیح اور ضعیف حدیث متعارض ہوں تو احناف حدیث صحیح پر عمل کرتے ہیں۔ بخلاف غیر مقلدین وغیرہ کے کہ وہ ضعیف ہی پر عمل کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ مسئلہ ہے کہ، قلیل غیر جاری میں نجاست پڑ جائے تو وہ پاک ہے یا ناپاک؟

احناف کہتے ہیں کہ وہ مطلقاً ناپاک ہے خواہ نجاست کا کوئی اثر رنگ، بو، مزہ پانی میں آئے یا نہ آئے۔

امام زہری کہتے ہیں کہ جب تک پانی میں نجاست کا اثر رنگ یا بو یا مزہ ظاہر نہ ہو پانی پاک ہے۔ امام بخاری کا یہی مذہب معلوم ہوتا ہے۔ ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال ہوا کہ چوہا اگر گھی میں گر جائے تو کیا کیا جائے فرمایا۔ چوہے اور چوہے کے ارد گرد پھینک دو اور بقیہ کھی کھاؤ۔^{۱۴۱}

اس حدیث سے ان لوگوں کا مدعا کیسے ثابت ہوتا ہے۔ یہ خود محل نظر ہے کہ حدیث سے ظاہر ہے کہ یہ جیسے ہوئے گھی کے بارے میں ہے۔ نیز چوہے کے ارد گرد کو پھینکنے کا حکم صاف بتا رہا ہے کہ چوہے کے گرنے سے گھی کا کچھ حصہ ناپاک ہوا۔ یہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہی ہمارا استدلال ہے چونکہ چوہے کا ارد گرد چوہے سے متاثر ہوگا اس لیے ارد گرد ناپاک ہو گیا۔ لیکن اثر کا مطلب اگر رنگ یا بو یا مزہ کا گھی میں آ جانا مراد ہے تو یہ مسلم نہیں یہ ضروری نہیں کہ چوہے کے مرتے ہی اس کا رنگ یا مزہ یا بو گھی میں آجائے۔ ہاں اگر دیر تک رہے گا تو آسکتا ہے مگر پھر ارد گرد کی تخصیص نہ ہوگی۔ جہاں تک اثر پہنچے سب کو ناپاک ہو جانا چاہیے۔ اور اگر اثر سے نجس ہونا مراد ہے تو ہمارا مدعا ثابت کہ نجاست کے گرنے سے کسی چیز کے ناپاک ہونے کے لیے رنگ یا بو یا مزہ کا سرایت کرنا ضروری نہیں۔ محض نجاست کے گرنے ہی سے وہ چیز ناپاک

ہو جائے گی۔ پھر یہ حکم منجد کا ہے اور پانی رقیق ہے تو منجد پر رقیق کو قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ پھر آخر یہ قیاس ہی تو ہے لہذا آپ نے عمل قیاس پر کیا۔

امام شافعی وغیرہ یہ تفریق کرتے ہیں کہ اگر وہ پانی دو قفلے ہے یعنی دو مکے ہے تو پاک ہے اس سے کم ہے تو ناپاک۔ ان کی دلیل یہ حدیث ہے:

اِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَا يَحْمِلُ جِبْ پانی دو مکے ہو تو وہ نجاست سے متاثر نہیں ہوتا یعنی ناپاک نہیں ہوتا۔
الحث۔^{۱۴۱}

حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ پھر مکے کی تعیین بہت مشکل ہے۔ منکا چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی۔ کس مقدار کا شکار ہوگا؟ دونوں فریق کے بالمقابل احناف کی دلیل یہ حدیث صحیح ہے۔ جسے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرمایا:

لَا يُولِنُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّكَدَ الَّذِي اس پانی میں جو ٹھہرا ہوا ہو بہتانہ ہو ہرگز
لَا يَجْرِي ثُمَّ يَفْتَسِلُ فِيهِ۔^{۱۴۲} پیشاب مت کرو۔ پھر اسی میں غسل کرو۔

اب انصاف کرنے والے انصاف کریں کہ حدیث صحیح پر احناف عمل کر رہے ہیں۔ امام شافعی اس کے بالمقابل حدیث ضعیف پر اور امام بخاری قیاس پر پھر بھی احناف تارک حدیث اور عامل بالقیاس ہیں؟

(۵) اگر دو مضمون کی احادیث متعارض ہوں اور دونوں صحیح ہوں تو احناف ترجیح اس روایت کو دیتے ہیں جس کے راوی زیادہ فقیہ ہوں۔ اس کی نظیر رفع یدین کا مسئلہ ہے۔ امام اوزاعی اور حضرت امام اعظم سے مکہ معظمہ میں دارالخلائین میں ملاقات ہوئی۔ امام اوزاعی نے امام اعظم سے کہا۔ کیا بات ہے کہ آپ لوگ رکوع میں جاتے ہوئی اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین نہیں کرتے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اس بارے میں رسول اللہ ﷺ سے کوئی صحیح روایت نہیں۔ امام اوزاعی نے کہا کیسے نہیں۔ حالانکہ مجھ سے زہری نے حدیث بیان کی وہ سالم سے، سالم اپنے والد ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز شروع کرتے جب

رکوع میں جاتے جب رکوع سے اٹھتے تو رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اس کے جواب میں حضرت امام اعظم نے فرمایا۔ ہم سے حماد نے حدیث بیان کی وہ ابراہیم نخعی سے وہ علقمہ سے وہ اسود سے وہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ صرف افتتاح نماز کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر نہیں کرتے تھے۔ اس پر امام اوزاعی نے کہا کہ میں عن الزہری عن سالم عن ابیہ حدیث بیان کرتا ہوں اور آپ کہتے ہیں حدیثی حماد عن ابراہیم عن علقمہ حضرت امام اعظم نے فرمایا۔ حماد زہری سے افتہ ہیں اور ابراہیم سلم سے افتہ ہیں اور علقمہ فقہ میں ابن عمر سے کم نہیں۔ اگرچہ صحابی ہونے کی وجہ سے علقمہ سے اصل ہیں۔ اسود اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود کی فقہ میں برتری سب کو معلوم ہے۔ امام اوزاعی نے حدیث کو عوسند سے ترجیح دی۔ اور امام اعظم نے راویوں کے افتہ ہونے کی بنیاد پر۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر دو متضاد باتیں دو فریق سے مروی ہوں دونوں ثقہ ہوں مگر ایک فریق کے راوی زیادہ عالم زیادہ ذہین سمجھ دار ہوں تو ہر دیانت دار عاقل اسی بات کو ترجیح دے گا جو فریق ثانی سے مروی ہو۔

اس سلسلے میں ایک لطیفہ بھی سنتے چلیے۔ غیر مقلدیت کے معلم اول میاں اسماعیل دہلوی جب رفع یدین کرنے لگے تو کسی نے انہیں ٹوکا تو فرمایا کہ یہ سنت مردہ ہو چکی تھی۔ میں اس کو زندہ کر رہا ہوں۔ اور حدیث میں مردہ سنت زندہ کرنے پر سو شہیدوں کے ثواب کی بشارت ہے۔ ٹوکنے والے تو چپ رہے مگر جب یہ بات شاہ عبدالقادر نے سنی تو کہا میں تو سمجھتا تھا کہ پڑھنے لکھنے کے بعد اسماعیل کو کچھ آتا ہوگا مگر اسے کچھ نہیں آیا۔ حدیث میں یہ بشارت اس وقت ہے جب سنت کے مقابلے میں بدعت ہو سنت نہ ہو یہاں تو دونوں سنت ہیں۔^{۴۴}

شہادت اور جوابات

اگر ہم چاہیں تو اس قسم کی صد باتیں پیش کر دیں مگر مقدمہ طویل سے طویل تر ہوتا

جا رہا ہے۔ اس قسم کے ابحاث کے لیے پوری کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بات اس وقت تک مکمل نہ ہوگی جب کہ معاندین کے اعتراضات میں سے چند نقل کر کے ان کی قلعی نہ کھول دی جائے۔ اس لیے اب ہم چند اعتراضات کو پیش کر کے اس کے جوابات ہدیہ ناظرین کر رہے ہیں۔

پہلا اعتراض: حدیث مصراۃ کی خلاف ورزی کا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے۔ ایک حدیث ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

لَا تَصْرُ وَالْأَبْل وَالْغَنِمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَاتَّه بِخَيْرِ النَّظَرِينَ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا إِنْ شَاءَ امْسِكْ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا
بیچنے کے لیے اونٹ اور بکری وغیرہ کا دودھ دوہنا نہ چھوڑو۔ جس نے اس کے بعد خرید اتو دوہنے کے بعد اسے اختیار ہے اگر راضی ہے تو جانور روک لے ورنہ جانور واپس وصاع من تمر۔

کر دے اور ایک صاع کھجور بھی دے

یہ بخاری کی روایت ہے۔ مسلم شریف میں یہ زائد ہے کہ اسے تین دن تک خیار حاصل ہے اگر لوٹائے تو ایک صاع طعام دے گیہوں نہیں۔ اُس عہد میں طعام کا اطلاق بھو پر ہوتا تھا۔ جیسا کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی بخاری میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا:

ان دنوں ہمارا کھانا جو تھا۔

کان طعامنا یومئذ الشعیر

لوگوں کی عادت تھی کہ جب جانور بیچنا ہوتا تو کچھ دن پہلے ہی سے اس کا دودھ دوہنا بند کر دیتے تاکہ خریدار جب دوہے تو سمجھے کہ یہ جانور اتنا زیادہ دودھ والا ہے۔ تاکہ قیمت زیادہ سے زیادہ دے۔ یہ ایک طرح کا دھوکہ تھا۔ اس لیے منع فرمایا گیا۔ اور چونکہ اس میں تنازع بھی امکان قوی ہے اس لیے اس کا حل ارشاد ہوا۔

اس خصوص میں امام شافعی کا مسلک وہی ہے جو اس حدیث میں مذکور ہے مگر امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ اس صورت میں خیار نہیں۔ بظاہر یہ حدیث کے صریح منطوق کے خلاف ہے۔

مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں اس پر بہت محققانہ مفصل بحث کی ہے کہ امام اعظم کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے لکھتے ہیں:

ذهبوا إلى أن مروى عن رسول الله يعني امام اعظم کی تحقیق یہ ہے کہ اس بارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی ذلک میں رسول اللہ ﷺ سے جو کچھ مروی ہے مما تقدم ذكرنا له فی هذا الباب وہ منسوخ ہے۔
منسوخ۔

اور اس پر اجماع ہے کہ حدیث منسوخ پر عمل جائز نہیں اور ثابت فرمایا کہ یہ اس حدیث سے منسوخ ہے جو حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ فرمایا:

نهی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی ﷺ نے ایسی بیع سے منع فرمایا جس عن بیع الکالی بالکالی۔ میں بیع اور شمن دونوں ادھار ہوں۔

اور یہاں ایک عوض دودھ ہے جو ادھار ہے کہ ابھی وہ موجود ہی نہیں۔ اور دوسرا عوض ایک صاع کھجور یا جو ہے۔ وہ بھی مشتری ابھی نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے یہ اگر بیع ہے تو یہ بیع الدین بالمدین ہوئی۔ اور فرمایا نیز اس کا نسخ اس حدیث سے بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الخروج بالضمآن مشتری جو فائدہ حاصل کرے وہ
مشتری ہی کا ہے۔

اس حدیث کو تمام امت نے قبول کیا حتیٰ کہ امام شافعی نے بھی۔ وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر بیع کے بعد مشتری بیع میں کسی عیب پر مطلع ہو جس کی وجہ سے اسے واپس کر دیا تو مشتری نے بیع سے جو فائدہ حاصل کیا اس کا کوئی عوض نہیں۔ مثلاً بکری خریدی۔ تین چار دن اس کا دودھ کھایا پھر کسی عیب پر واقف ہو اور اسے واپس کر دیا تو جو دودھ کا یا ہے اس کا کوئی عوض مشتری نہیں دے گا۔ دلیل یہی حدیث ہے۔ اسی طرح مصراۃ میں بھی کوئی ضمان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بالفرض تاریخ نہ معلوم ہونے سے نسخ کا دعویٰ نہ بھی درست ہو تو اتنا ظاہر ہے کہ یہ

حدیث مصراۃ، دوسری حدیثوں کے معارض ہے تو ایک حدیث کا ترک دوسری حدیثوں پر عمل کے لیے ہوا۔ تو یہ الزام کہ قیاس سے حدیث کو ترک کیا سراسر غلط ہے۔

یہ حدیث امت کے کئی مسلمات کے خلاف ہے۔ اولاً یہ بات پوری امت کو مسلم ہے کہ جب کسی چیز کو کسی کا عوض قرار دیا جائے تو عوضین کی مقدار اور کم از کم جنس معلوم ہونی ضروری ہے یہاں دودھ کی جنس تو معلوم ہے مگر مقدار معلوم نہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر جانور ایک ہی مقدار میں دودھ نہیں دیتا۔ سوچئے اونٹ اور بھیڑ بکری برابر ہی دودھ دیتے ہیں؟ پھر جانور کی واپسی ایک دن کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور تین دن کے بعد بھی۔ ایک دن اور تین دن میں دودھ کی کتنی مقدار بڑھ جائے گی۔ گھٹ جائے گی۔ اور معاوضہ صرف ایک صاع کھجور یا جو ہے۔ خواہ اونٹ خواہ بھیڑ، بکری، گائے، بھیینس۔ ایک دن میں واپس کرے خواہ تین دن کے بعد۔

ثانیاً یہ ایک صاع کھجور یا جو اس دودھ کا ضامن ہے جو مشتری نے کھایا ہے اور ضمان کی شارع صرف دو ہی صورت رکھی ہے۔ مثلی چیزوں میں مثل اور غیر مثلی میں قیمت۔ ظاہر ہے کہ اگر دودھ کو مثلی مانو جیسا کہ حقیقت ہے تو اس کا ضمان اتنا دودھ لازم تھا۔ نہ کھجور یا جو۔ اور اگر اسے مثلی نہ مانیں ذوات القیم سے مانیں تو ظاہر ہے کہ اس قضیے کی مختلف صورتوں میں دودھ کی قیمت ہمیشہ ایک صاع کھجور یا جو نہ ہوگی کم و بیش ہوگی۔ فرض کرو یہ جانور اونٹ ہے اور تین دن کے بعد واپس کیا تو ظاہر ہے کہ دودھ کی مقدار زیادہ ہوگی۔ اور اگر فرض کرو یہ جانور بکری ہے اور اسے دوسرے ہی دن واپس کیا تو دودھ کی مقدار بہت کم ہوگی۔ پھر بہر صورت ہر جانور میں ایک صاع کھجور یا جو ضمان دینا کیسے درست ہوگا۔

ثالثاً اس قسم کے عقد کی ممانعت فریقین کے نزدیک مسلم الثبوت احادیث سے ثابت ہے۔ مثلاً فرمایا کہ جو کھجور درخت پر ہوا اسے کسی مقررہ مقدار کھجور سے نہ پتو۔ کھیتی کو مقررہ غلے کے عوض نہ پتو۔ اگرچہ یہاں کھیتی سامنے ہے۔ کھجور نظر کے سامنے ہے ایک ماہر قریب قریب صحیح اندازہ لگا سکتا ہے مگر چونکہ کھیتی میں کتنا غلہ ہے۔ درخت پر کتنی کھجوریں ہیں ان کی صحیح مقدار معلوم نہیں اس لیے منع فرما دیا۔ یہاں بھی جہالت ہے۔ دودھ کی مقدار کیا ہے یہ معلوم نہیں۔

حدیث مُصرّٰۃ عند الفریقین، مسلم احادیث کے معارض ہے۔ اس لیے اس کی صحت میں شبہ ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اگر مزابت اور محالقت میں سود کا اندیشہ ہے تو یہاں بھی ہے اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سود کی بنیاد طعم اور شمنیت ہے۔ دودھ اور کھجور یا جو میں دونوں باتیں مشترک ہیں۔ یہ حدیث کا قیاس سے ترک نہ ہوا بلکہ حدیث کا حدیث مسلم عند الكل کے ساتھ معارض ہونے کی وجہ سے ترک ہوا۔ اور اس کی کثیر نظیریں عہد صیہ میں موجود ہیں۔

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس ﷺ کی طرف یہ منسوب کیا کہ حضور نے فرمایا:

الوضو مما مست النار جسے آگ نے چھو یا ہو اس سے وضو ہے۔

مثلاً آگ پر پکی ہوئی کوئی چیز کھائی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی بناء پر بعض ائمہ اس کے قائل ہیں کہ گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ ح حدیث بیان کی تو وہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کے سامنے یہ معارضہ پیش کیا:

انتوضأ من الدهن انتا وضو صا من کیا تیل کے استعمال سے یا گرم پانی کے الحميم استعمال سے وضو ٹوٹ جائے گا۔

اس کے جواب میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا۔ اے بھتیجے! جب حدیث رسول بیان کروں تو مثالیں نہ دیا کرو۔^{۳۶} مگر حضرت ابن عباس اپنی رائے پر قائم رہے۔ اور یہی جمہور کا مذہب ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیزوں کے کھانے سے وضو نہیں جاتا۔ کیا جمہور امت کو یہ ازام دیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے قیاس کی بنا پر حدیث کو ترک کر دیا۔

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے حضرت ابن عباس کے یہ حدیث بیان کی کہ جو جنازہ اٹھائے وضو کرے۔ اس پر حضرت ابن عباس نے کہا:

هل يلزمننا الوضوع من حمل عيدان يا کیا سوکھی لکڑیاں اٹھانے سے ہم پر وضو يسته۔^{۳۷} لازم ہے۔

بعض حضرات نے ابو ہریرہ کی اس حدیث کی یہ تاویل کی ہے کہ ان کی مراد یہ تھی کہ جنازہ اٹھانے والا وضو کر کے جنازہ اٹھائے۔ تاکہ نماز جنازہ پڑھنے میں تاخیر نہ ہو۔ لیکن اگر حضرت ابو ہریرہ کی مراد یہ تھی تو انہیں جواب دینا چاہیے تھا۔ کہ میری مراد یہ ہے اپنی بیان کردہ حدیث کے مفہوم کو وہ بہتر سمجھتے تھے۔ حضرت ابن عباس کے مواخذہ پر خاموشی اس کی دلیل ہے کہ ان کی مراد یہی تھی کہ جنازہ اٹھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ معاندین احناف ابن عباس کو کیا کہیں گے؟

(۳) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک شخص نے نکاح کیا اور مہر کچھ مقرر نہیں کیا۔ پھر مر گیا۔ اس کی یہ زوجہ مہر پائے گی یا نہیں؟ پائے گی تو کتنی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مہینہ تک غور و خوض کیا پھر یہ فتویٰ دیا۔ میں نے اس بارے میں رسول اللہ ﷺ سے کچھ نہیں سنا۔ میں اپنی رائے بتاتا ہوں اگر درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر درست نہیں تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ اس عورت کو مہر مثل دیا جائے نہ کم نہ زیادہ۔ اسی مجمع میں معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ کھڑے ہوئے اور کہا۔ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ بدّرع بنت واشق کے بارے میں حضور اقدس ﷺ نے یہی حکم دیا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابن مسعود اتنے خوش ہوئے کہ کبھی اتنے سرور نہیں دیکھے گئے تھے۔^{۸۷} لیکن حضرت علی نے معقل بن سنان کی یہ حدیث نہیں تسلیم کی اور یہ کہہ کر اسے مسرور کر دیا۔

ما نصغی بقول اعرابی بوال علی
عقیبہ و حسبہ المیراث ولا مہر لہا۔
اپنی ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے گنجلک کی
بات پر ہم کان نہیں دھرتے۔ اس عورت کو
صرف میراث ملے گی۔ مہر اس کے لیے
نہیں۔

حضرت علی کا یہ قول نہ بھی ثابت ہو تو اتنا تو ملے ہے کہ حضرت علی کا قول یہی ہے کہ ایسی عورت کو صرف میراث ملے گی اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور یہی حضرت زید بن ثابت اور ابن

عباس اور ابن عمر کا بھی مذہب ہے۔ اب بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان تینوں فقہاء صحابہ کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ یہ اہل رائے تھے یا اہل حدیث؟

(۳) ترمذی میں ہے کہ فاطمہ بنت قیس نے یہ حدیث بیان کی کہ میرے شوہر نے مجھے تین طلاقیں دیں۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے ان کے شوہر سے انہیں نہ عدت کا نفقہ دلایا اور نہ رہنے کے لیے مکان دلایا۔ راوی حدیث مغیرہ کا بیان ہے کہ میں نے جب یہ حدیث ابراہیم سے ذکر کی تو انہوں نے کہا اس پر حضرت عمر نے یہ فرمایا:

لاندع كتاب الله و سنة نبينا صلى الله
تعالیٰ علیہ وسلم بقول امرأة لا ندری
احفظت ام نسيت فكان عمر جعل لها
المسکى والنفقة۔
ہم اللہ کی کتاب اور اپنے نبی ﷺ کی سنت
کو ایک عورت کے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتے۔
پتہ نہیں اس نے یاد رکھا یا بھول گئی۔ حضرت
عمر نے ایسی عورت کو نفقہ بھی دلایا اور مکان
بھی۔

شارحین نے کہا کہ کتاب اللہ سے مراد سورہ طلاق کی یہ دونوں آیتیں ہیں:

(۱) وَلَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ۔ وَلَا
يَخْرُجْنَ۔
انہیں (عدت کے دوران) ان کے گھروں
سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔

(۲) اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ مَسَكْنُكُمْ۔ مِنْ
وَجِدْكُمْ۔
جہاں خود رہتے ہو وہیں انہیں رکھو اپنی
طاقت پھر۔

لیکن گزارش یہ ہے کہ ان آیتوں میں یہ تصریح نہیں ہے کہ طلاق والی کے لیے ہے اور آپ کے نزدیک خبر واحد سے کتاب اللہ کی تخصیص جائز تو کیوں نہ اسے فاطمہ بنت قیس کی حدیث سے حضرت عمر نے خاص فرمایا۔ آپ لوگوں کی زبان میں یہ حضرت عمر کا قیاس تھا کہ انہوں نے ان آیتوں کو اپنے عموم میں رکھا تو یہ قیاس سے حدیث کا رد کرنا ہوا۔ بولے حضرت عمر کے بارے میں کیا تحقیق ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ کرام کے مجمع عام میں یہ فیصلہ فرمایا۔ سب نے سکوت کیا۔ کیا سب صحابہ کرام قیاس تھے۔

رہ گئی وہ ہدایت جو اس کے معارض ہے۔ وہ ترمذی میں مذکور نہیں۔ البتہ احناف کے اصول فقہ میں مذکور ہے کہ حضرت عمرؓ نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ایسی عورت کے لیے نفقہ اور سکنی ہے یہاں بھی احتمال ہے کہ کہیں جو حضرت عمرؓ نے سنا وہ مطلق مطلقہ کے لیے ہو اور اسی پر مطلقہ ثلاثہ کو قیاس فرمایا۔ جیسا کہ کتاب اللہ کے سلسلے میں ظاہر ہو گیا اور اگر بالفرض یہ ارشاد خاص مطلقہ ثلاثہ کے بارے میں ہی ہو تو ایک حدیث کی دوسرے پر ترجیح کی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افتقار ہوتا ہے۔ اور یہی احناف بھی کہتے ہیں کہ تعارض کے وقت ترجیح اس روایت کو ہوگی جس کے راوی زیادہ فقیہ ہوں۔ لیکن اب ہمیں یہ بتائیے کہ حضرت امام مالک امام شافعی لیث بن سعد کا مذہب یہ ہے کہ اے رہنے کے لیے مکان ملے گا مگر نفقہ نہیں ملے گا۔ ترمذی ہے:

قال بعض العلم لها السكنى ولا نفقة
بعض اہل علم نے کہا۔ اے رہنے کے لیے
لها وهو قول مالک بن انس واللیث مکان ملے گا نفقہ نہیں ملے گا۔ یہ مالک بن
انس، لیث بن سعد اور شافعی کا مذہب ہے۔
بن سعد والشافعی

ان تینوں ائمہ کو کس زمرے میں داخل مانتے ہو۔ اہل رائے کے یا اہل حدیث کے؟
ایک اور الزام: حدیث مصراۃ کی طرح احناف کو حدیث کے بالمقابل قیاس پر عمل کرنے کا
بہت زیادہ طعن، اشعار کی کراہت کے قول سے دیا جاتا ہے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ ایام حج میں
جو جانور مکہ معظمہ قربانی کے لیے جائے جاتے ہیں جنہیں ہدی کہتے ہیں انہیں شناخت کے لیے یا
تو گردن میں کچھ پہن دیا جاتا ہے یا پھر ان کے کوہان میں معمولی سا زخم لگا دیا جاتا ہے۔ اُسے
اشعار کہتے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ خود رسول اللہ ﷺ نے اشعار کیا۔ حضرت امام اعظم نے
اشعار کو منع فرمایا۔ اس پر قیامت سر پر اٹھائی گئی۔ حالانکہ ہم اس کی بھی بکثرت نظیریں پیش
کر سکتے ہیں کہ احادیث کی صحت تسلیم کرتے ہوئے صحابہ کرام نے حدیث کے صریح منطوق کی
خلاف اپنی رائے دی۔ مثلاً صحیح حدیث میں ہے کہ فرمایا:

لا تمنعوا آماء الله مساجد الله
 اللہ کی کینروں کو اللہ کی مسجدوں میں حاضر
 ہونے سے مت روکو۔

اور عیدین کی حاضری کے لیے فرمایا:

وليشهدن الخير و دعوة المسلمين
 بھلائی اور مسلمانوں کی دعاء میں حاضر ہوں
 لیکن اہل مومنین حضرت صدیقہ نے فرمایا:

لورأى البى صلى الله تعالى عليه
 آج عورتوں نے جو بنا رکھا ہے اگر نبی ﷺ
 وسلم ما احدثت النساء لهن كما
 دیکھتے انہیں مسجدوں سے روک دیتے جیسے
 منعت نساء بنى اسرائيل
 بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئیں۔

اور بلا آخر آج پوری امت نے بالاتفاق عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا ہے۔
 بولے پوری امت نے بھی وہی جرم کیا یا نہیں جو جرم ابوحنیفہ نے کیا۔ جو اس کا جواب ہے وہی
 ہمارا جواب ہے۔

اشعار کے کراہت کی وجہ: اشعار جو مسنون تھا وہ صرف یہ تھا کہ اونٹ کے دائیں یا
 بائیں کوہان کے نیچے تھوڑا سا چمڑے میں شکاف لگا دیں کہ کچھ خون بہہ جائے لیکن جب لوگوں
 نے اس میں تعدی کی اور گہرے گہرے زخم لگانے لگے جو گوشت پر پہنچ جاتا۔ اس میں بلا
 ضرورت شریعہ جانور کو ایذا بھی دینی تھی اور یہ بھی خطرہ تھا کہ یہ زخم بڑھ کر جانور کے ہلاک
 ہونے کا سبب نہ بن جائے تو امام اعظم نے اپنے زمانے کے اشعار کو مکروہ بتایا۔ مذہبی ارکان
 کی آدائیں کبھی کبھی عوام کا جوش تعدی کی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ یہی حال اشعار میں بھی ہونے
 لگا تھا۔ اس لیے سعد الباب الفتنہ امام اعظم نے اسے مکروہ بتایا۔ جیسے عورتوں کو اس زمانے میں
 مسجد میں نماز کے لیے جانے سے روکنا حدیث لا تمنعوا آماء الله مساجد الله کے منافی
 نہیں۔ اسی طرح اشعار میں تعدی کی بنا پر اشعار کو مکروہ کہنا حدیث کے منافی نہیں۔ یہ لوگوں
 کے احوال کے اعتبار سے ہے۔

اس قسم کے الزامات حضرت امام اعظم کے عہد میں بھی لگائے گئے جس سے بڑے

بڑے ائمہ متاثر بھی ہوئے مگر جب روبرو گفتگو ہوئی تو لوگوں کے شکوک و شبہات دور ہو گئے جس کی مثالیں اوپر گزر چکی ہیں۔

زیادہ غلط فہمی اس وجہ سے ہوئی کہ اصول فقہ میں ایک قاعدہ عام طور پر لکھا ہے کہ اگر راوی فقیہ ہے تو اس کی حدیث قیاس کے بالمقابل راجح ہوگی اور اگر فقیہ نہیں تو قیاس کی ترجیح ہوگی۔ لیکن کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ حضرت امام اعظم نے کہیں بھی فرمایا ہو۔ فقہ، اصول فقہ کے لاکھوں صفحات میں نے دیکھ ڈالے مگر کہیں یہ نہیں ملا کہ یہ امام اعظم نے فرمایا ہے۔ اصول فقہ میں یہ تصریح ہے کہ یہ صرف عیسیٰ بن ابان اور ان کے کچھ تبعین کی ذاتی رائے ہے۔ امام ابو الحسن کرخنی وغیرہ اس کے مخالف ہیں۔ مسلم الثبوت اٹھا کر دیکھو انہوں نے امام ابو الحسن کرخنی ہی قول کو ترجیح دی ہے۔ یہ کتنی بڑی جرأت ہے کہ اگر کوئی بات کسی ایک یا چند حنفی عالم نے کہہ دی تو بلا ثبوت اس کو امام اعظم کے سر تھوپ دیا گیا جب کہ خود احناف اس کے مخالف ہوں اور اسے غیر صحیح کہہ رہے ہوں۔

(۱) پھر احناف کے نزدیک اس قاعدے کے ناقابل اعتبار ہونے کے نظائر بھی بکثرت ہیں۔ مثلاً نماز میں قہقہہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ قیاس کی خلاف ہے اور یہی امام مالک وغیرہ کا مذہب بھی ہے کہ یہ ناقص وضو نہیں۔ امام محمد اس پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

لولا ما جاء من الآثار كون القياس على
ما قال اهل المدينة لكن لا قياس مع
الاثار والنبی الی ان یقاد الآثار۔

اجماع کرنی چاہیے۔

(۲) رمضان میں بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ قیاس

چاہتا ہے کہ جب کھاپی لیا تو روزہ ختم۔ مگر امام اعظم نے فرمایا:

لولا ما جاء فی هذا من الآثار لموت
ایسے روزے کی قضاء کا حکم دیتا۔

بالقضاء

احادیث کے علل قածہ خفیہ: یہاں ایک نکتہ یہ قابلِ لحاظ ہے کہ احادیث کی صحت و عدم صحت میں بھی اختلاف رائے ہوا ہے۔ ایک ہی حدیث دیسوں محدثین کے نزدیک صحیح ہے مگر دوسرے محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جس حدیث کو صحیح کہتے ہوں وہ واقع میں بھی صحیح ہو۔ یا وہ دوسرے محدثین کے نزدیک بھی صحیح ہو۔ اور جسے آپ ضعیف کہتے ہوں وہ واقع میں ضعیف ہی ہو یا دوسرے محدثین کے نزدیک ضعیف ہی ہو۔ اس کی ایک مثال وہ احادیث ہیں کہ جن سے آئین بالجہر ثابت کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی حدیث امام بخاری کے نزدیک صحیح نہیں اس لیے کہ اگر ان میں ایک بھی ان کے نزدیک صحیح ہوتی تو جب کہ امام بخاری نے آئین بالجہر کا باب باندھا ہے تو اسے ضرور ذکر فرماتے آئین بالجہر کا باب باندھنے کے باوجود بھی ان حدیثوں میں سے کسی حدیث کو ذکر نہ کرنا اس کی دلیل ہے کہ یہ احادیث امام بخاری کے نزدیک صحیح نہیں۔ مگر دوسرے محدثین اسے صحیح مانتے ہیں۔

دوسری مثال یہ حدیث ہے:

من صلی خلف الامام فان قرأه الامام له جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے۔

معاندین اس حدیث میں طرح طرح کے کٹڑے نکالتے ہیں مگر یہ حدیث صحیح پر قدح ہر قلت سے پاک ہے۔ امام محمد نے موطا^{۱۵۰} میں ایسی سند کے ساتھ جس کے تمام رجال صحاح ستہ کے رجال ہیں روایت کیا۔ امام ابن ہمام نے فرمایا۔^{۱۵۱} یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ محدثین نے صحت کے معیار الگ الگ قائم کیے ہیں۔ مثلاً حضرت امام اعظم کے نزدیک دیگر اور شروط کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ راوی حدیث کو سننے کے وقت سے لے کر اداء کے وقت تک یاد رکھے۔ یہ کڑی شرط امام بخاری اور مسلم کے یہاں بھی نہیں۔ امام بخاری کے یہاں حدیث معتصن میں معاشرت کے ساتھ لقاء شرط ہے۔ امام مسلم کے یہاں لقاء کی شرط نہیں صرف معاشرت کافی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان قول و فعل نہیں۔ امام بخاری اس کی حدیث نہیں لیتے۔ بقیہ تمام محدثین لیتے ہیں۔ احناف اور جمہور محدثین کے یہاں حدیث

مرسل حجت ہے۔ کچھ محدثین کے یہاں حجت نہیں۔ اس شرائط کے اخلاف سے احادیث کی صحت اور عدم صحت میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ بلکہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ رواقہ کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ ان کی وجہ سے بھی اختلاف پیدا ہوا ہے۔ پھر ان ظاہر وجوہ سے ہٹ کر کبھی بظاہر حدیث صحیح ہے۔ متصل السند ہے۔ تمام راوی ثقہ ہیں۔ کوئی خرابی نہیں نظر آئی دیگر ایک ماہر حدیث کا نقاد، حاذق اسے کسی خفی علت کی بنا پر ضعیف کہہ دیتا ہے۔ پھر لطف یہ کہ محدثین خود ہی تصریح کرتے ہیں کہ کبھی خود ناقد وہ وجہ نہیں بیان کر سکتا جو اس کے معلل ہونے کی ہے۔ جیسے ایک صراف سونے چاندی کو پرکھ کے خود جان لیتا ہے کہ کھری ہے کہ کھوٹی۔ مگر دوسرے کو بتا نہیں پاتا۔ مشہور محدث ابو حاتم سے کسی نے چند حدیثوں کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے بعض کو صحیح بعض کو مسند راج بعض کو منکر بتایا۔ سائل نے عرض کیا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا راویوں نے آپ کو یہ تفصیل بتائی ہے؟ ابو حاتم نے کہا نہیں۔ مجھے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا۔ کیا آپ غیب جانتے ہیں؟ فرمایا تم دوسرے ماہرین سے پوچھ لو اگر وہ میری موافقت کریں تو مانو۔ اس نے جا کر انہیں کے معاصر دوسرے محدث ابو زرعہ سے پوچھا۔ انہوں نے بھی وہی کہا جو ابو حاتم نے کہا تھا۔ اب اس کو اطمینان ہوا۔^{۱۵۲} امام بخاری کے استاذ اور مسلم الثبوت محدث علی بن مدینی نے کہا:

ہی الہام ولو قلت للمقیم بالعلل من این
لک هذا لا تکن له حجة۔^{۱۵۳}
یہ الہام ہے اگر علل کے ماہر سے پوچھو کہ تم
نے کس بنا پر اسے معلل کہا تو وہ کوئی دلیل
نہیں پیش کر سکتا۔

بعض محدثین نے اسی کو یوں کہا ہے۔

اثر یہجم علی قلوبہم لا یمکنہم ردہ
دہینۃ نفسانیۃ لامعدل لہم۔

یہ ایک اثر ہے جو محدثین کے دل میں وارد
ہوتا ہے جسے وہ رد نہیں کر سکتے اور ایک
نفسیاتی تاثر ہے جس سے وہ صرف نظر نہیں
کر سکتے۔

اور کچھ حضرات نے یہ کہا کہ صحیح احادیث میں ایک خاص نورانیت ہوتی ہے۔ وہ جب کسی میں نہیں ملتی تو محدث جان جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔

محدثین کو من جانب اللہ ایسا ملکہ حاصل ہونا بعید از قیاس نہیں۔ کہ وہ اپنی فراست ایمانی سے یہ فرق کر سکیں کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے یا نہیں۔ یہ حضور اقدس ﷺ کا فعل ہے یا نہیں۔ حضرت امام اعظم اپنے وقت کے ہی نہیں بلکہ بعد کے اعتبار سے بھی ایک عظیم ہی نہیں اعظم جلیل ہی نہیں اجل کبیر ہی نہیں اکبر محدث بھی تھے۔ اور ایسے ماہر حاذق کہ احادیث سے متعلق تمام اسرار و رموز سے کماحقہ واقف تھے۔ اور ساتھ ساتھ بے مثال مجتہد بھی۔ انہوں نے اپنے اس خداداد ملکہ سے کام لے کر کچھ احادیث علل خفیہ قاصدہ کی بنا پر معلل ہونے کی وجہ سے ترک کر دیا۔ تو یہ حقیقت میں عمل بالمحدیث کا ترک نہ ہوا۔ لیکن معاندین کا کوئی علاج نہیں۔

معانی حدیث کی فہم: پھر قرآن و حدیث کے معانی کا سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں۔ حدیث گزر چکی کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا۔ اللہ عزوجل جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اسی بخاری کتاب العلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مذکور ہے۔

فہم اُعطیہ رجل مسلم۔^{۵۴} سمجھ جو کسی مسلمان کو دی گئی ہو۔

پھر سمجھنے والے بھی مختلف مدارج کے ہوتے ہیں۔ ایک چیز سے ایک بات ایک کے سمجھ میں آتی ہے اور دوسرے لوگ اسے نہیں سمجھ پاتے ہیں۔

(۱) حضور اقدس ﷺ نے اخیر عمر مبارک دوران خطبہ فرمایا۔

ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین اللہ نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ دنیا ماعندہ فاختار ذلک العبد ماعندہ۔ پسند کرے یا حضور بارگاہ اس بندے نے

حضورِ بارگاہ پسند کیا۔

یہ سن کر حضرت ابو بکر رونے لگے۔ حضرت ابوسعید خدری راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس پر تعجب ہوا۔ رو کیوں رہے ہیں۔ مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بندہ حقیر خود حضور

اقدس ﷺ تھے۔ اور ابوبکر ہم سب سے زیادہ علم والے تھے۔

(۲) حضرت فاروق اعظم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے قریب رکھتے تھے۔ یہ بات دوسرے بزرگوں کو ناپسند ہوئی کہ ہمارے لڑکوں کو اتنا قریب کیوں نہیں کرتے۔ خدمت میں عرض کیا۔ حضرت عمر نے سب کے صاحبزادوں کو اور ابن عباس کو بھی بلایا۔ اور دریافت کیا کہ سورہ نصر اذا جاء سے کیا سمجھتے ہو۔ کچھ صاحبزادے تو بالکل خاموش رہے۔ کچھ نے عرض کیا۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب ہماری مدد ہوئی ہمیں فتح نصیب ہوئی تو ہم اللہ کی تسبیح و تحمید کریں۔ استغفار کریں۔ یعنی اس کا شکر کریں۔ حضرت عمر نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو تو انہیں نے عرض کیا۔ اس میں حضور اقدس ﷺ کے وصال کے قریب کی خبر دی جا رہی ہے۔

کچھ اسی قسم کا معاملہ حضرت امام اعظم اور ان کے معاصرین و معاندین کا بھی ہے۔ حضرت امام اعظم کو اللہ عزوجل نے قرآن و احادیث کے معانی کے سمجھنے کی ایسی قوت و صلاحیت عطا فرمائی تھی جو دوسروں میں نہ تھی۔ دوسروں کی نظریں الفاظ کی سطح تک رہتیں۔ اور حضرت امام اعظم کی نگاہ رس فہم معانی کے دقیق سے دقیق ادق سے ادق بطون تک پہنچ جاتی۔ جس پر یہ لوگ خود حیران رہ جاتے۔ ان میں جنہیں اللہ چاہتا۔ امام کی جلالت کو تسلیم کر لیتا۔ ورنہ وہ معاندانہ روش پر اڑا رہتا۔

علامہ ابن حجر مکی شافعی نے الخیرات الحسان میں خطیب کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا۔ حدیث کی تفسیر اور حدیث۔ مس جہاں جہاں فقہی نکات ہیں ان کا جاننے والا میں نے امام ابو حنیفہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے جب کبھی ان کا خلاف کیا پھر غور کیا تو ان کا مذہب آخرت میں زیادہ نجات دہندہ نظر آیا۔ ایک بار حضرت امام اعظم، حضرت سلیمان اعش کے یہاں تھے۔ امام اعش سے کسی نے کچھ مسائل دریافت کیے۔ انہوں نے امام اعظم سے پوچھا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام اعظم نے ان سب کے حکم بیان فرمائے۔ امام اعش نے پوچھا کہاں سے یہ کہتے ہو۔ فرمایا۔ آپ ہی کی بیان کردہ احادیث

سے اور ان احادیث کو مع سندوں کے بیان کر دیا۔ امام اعظمؒ نے فرمایا۔ بس بس، میں نے آپ سے جتنی حدیثیں سو دن میں بیان کیں آپ نے وہ سب ایک دن میں سنا ڈالی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ ان احادیث پر عمل کرتے ہیں۔

یا معشر الفقهاء انتم الماطباء ونحن
الصيادلة و انت ايها الرجل اخذت عطاء اور آپ نے دونوں کو حاصل کر لیا۔
بکلا الطرفين۔^{۱۵۶}

اللہ عزوجل حضرت سلیمانؑ اعظمؒ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے ان تمام مباحث کو جو آج تک محدثین اور فقہاء کے مراتب کی تعیین میں چلی آرہی ہے۔ ان چند لفظوں میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ اب ہم بھی اس گفتگو کو انہیں الفاظ پر ختم کرتے ہیں۔

ایک لطیفہ: حضرت امام اعظمؒ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت شان گھٹانے کے لیے ایک جاہلانہ سوال بہت اچھالا جاتا ہے۔ آج کل کے غیر مقدسین اسے بطور وظیفہ پڑھتے بھی ہیں اور اپنے غیر مقلد طلبہ کو پڑھاتے بھی ہیں۔ اس کا خاص سبب یہ ہے کہ حضرت امام بخاریؒ سے ہاں جلالت شان کہیں کہیں غوی، صرفی لغزش ہوگئی ہے۔ جن پر شارحین نے کلام کیا ہے۔ علامہ عینیؒ نے بھی ان لغزشوں کا تذکرہ اپنی شرح میں کر دیا ہے۔ بس کیا تھا بھڑکے چھتے میں لکڑی چلی گئی۔ ساری دنیا امام بخاریؒ پر اعتراض کرے تو کرے ایک حنفی کیوں کچھ کہے۔ دیانت خدا ترسی سب کو بالائے طاق رکھ کر امام اعظمؒ پر لعن طعن سب و شتم پر اتر آئے۔ امام بخاریؒ سے بڑی عقیدت تھی۔ تو ان لغزشوں کی تصحیح کرتے۔ یہ تو ان سے ہونہ سکا۔ کیا یہ کہ حضرت امام اعظمؒ کا ایک قول ڈھونڈ نکالا۔ جو ان معاندین کی پڑھی ہوئی نحو کے خلاف ہے۔ قصہ یہ ہے کہ ابو عمرو علاء نحوی مقلد نے حضرت امام اعظمؒ سے پوچھا کہ قتل بالمثقل سے قصاص واجب ہے یا نہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس پر ابو عمرو نے کہا اگر وہ منہ خنق کے پتھر سے مارے پھر بھی نہیں فرمایا۔

لو قتله بابا قيس
اگر چہ (جبل) ابی قیس سے قتل کرے۔

چونکہ ابوقیس پر، ہا، حرف جار داخل ہے۔ اس لیے اس کو یاء کے ساتھ ”بابی قیس“

ہونا چاہیے تھا اور حضرت امام اعظم نے اسے الف کے ساتھ فرمایا۔ یہ نحو کے قاعدے سے ناواقف کی دلیل ہے۔

حالانکہ حقیقت اس کی برعکس ہے۔ اس سے ایک طرف حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نحوی بحر ثابت ہوتا ہے تو دوسری طرف معاندین کی جہالت اور علم نحو میں ان کی بے مائیگی ثابت ہوتی ہے۔ اور حد یہ ہے کہ بخاری سے بھی واقفیت نہیں۔ بخاری قتل ابی جہل میں ہے۔ کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا سر قلم کرنے گئے تو اس سے کہا۔ انت اباجہل۔ جو روایت بطریق محمد بن ثنیٰ ہے۔ اس میں معتد روایت یہی ہے جیسا کہ فتح الباری میں ہے۔ حالانکہ ہوتا چاہیے ابو جہل۔ اپنے مخالف پر اعتراض کرنے چلے تھے۔ اور وہ ان کے ہی امام پر لوٹ آیا۔ اولیاء اللہ کے ساتھ عداوت کا یہی حال ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ ”بابا قیس“ غلط ہے۔ اور نہ ”انت اباجہل“ غلط۔ اسمائے ستہ مکرمہ میں ایک لغت یہ بھی ہے کہ ”جب غیر یائے متکلم کی جانب مضاف ہو تو ہر حالت میں الف کے ساتھ ان کا اعراب ہوگا۔“ چنانچہ اسی لغت پر مستدرج ذیل شعر ہے ۔

ان اباباھا   و اباباھا   قد بلغا فی اجمد عایتاھا

مگر ان غریبوں کو یہی معلوم ہے کہ چونکہ نحو میر میں اسمائے ستہ مکرمہ کا اعراب یہ لکھا ہے کہ حالت جر میں ”یا“ کے ساتھ اور حالت رفع میں ”واو“ کے ساتھ اس لیے ”انت اباجہل“ ولو قتلہ بابا قیس“ غلط ہے۔

ایک اور طعن اور اس کا جواب

فقہ حنفی ہی نہیں مطلقاً فقہ پر امام بخاری کا ایک طعن برابر چلا آ رہا ہے اور آج کل کے معاندین امام بخاری کے کاندھے پر ہندوق رکھ کر اس کا احناف کو نشانہ بتاتے ہیں۔ وہ یہ کہ فقہاء احادیث کو چھوڑ کر اقوال رجال سے احکام نکالتے ہیں اسی میں پھنسے رہتے ہیں۔

پہلا جواب: اس کا یہ ہے کہ خود امام بخاری نے بھی اقوال رجال سے احکام استنباط فرمایا اور انہیں دلیل بنایا بلکہ کہیں کہیں صرف اقوال رجال ہی کو دلیل بنایا۔ ان کے ابواب کو اٹھا کر دیکھئے کہ کتنے ابواب میں حدیث سے پہلے اقوال رجال ذکر کرتے ہیں پھر حدیث اور کہیں کہیں تو باب کے تحت کوئی حدیث نہیں صرف اقوال رجال ہی ہے۔ بلکہ ایک عامی کو امام بخاری کی طرز سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک اقوال رجال کی حیثیت حدیث سے زائد ہے۔ اس لیے کہ امام بخاری کی ترتیب یہ ہے کہ وہ باب کی تائید میں پہلے آیت ذکر کرتے ہیں۔ اگر اس کی مؤید کوئی آیت ہو۔ پھر اقوال رجال پھر حدیث اگر کوئی ان کے پاس ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید سب پر مقدم۔ اس سے کسی کا ذہن اس طرف جاسکتا ہے کہ یہ ترتیب الہام فلاحی کی ہے۔

دوسرا جواب: جن امور کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی حکم نہ ملے کہ غیر مجتہد کیا کرے اسے آپ بتائیں۔

تیسرا جواب: یہ بات تحقیق ثابت ہو چکی کہ فقہ کی اصل بنیاد قرآن و احادیث ہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہو چکا کہ فقہاء نے احکام کو قرآن و احادیث ہی سے استخراج فرمایا ہے جو احکام قرآن و حدیث میں نہ مل سکے ان میں انہوں نے قرآن و حدیث سے مستخرج احکام کو سامنے رکھ کر اجتہاد سے احکام معلوم کیے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ پھر فقہاء کے اقوال کیوں قابل قبول نہ ہوں گے۔ اور یہ حقیقت میں اقوال فقہاء پر اعتماد کرنا نہیں بلکہ اصل اعتماد قرآن و حدیث پر ہے۔ یہ اقوال فقہاء قرآن و احادیث سے ماخوذ ہیں۔ اس لیے یہ قابل اعتماد ہیں۔ جیسے آپ لوگ بھی ایک ہی صدی میں غیر مقلدیت کو اپنے لیے سرمایہ افتخار جانتے ہوئے بھی فتاویٰ نذیریہ، فتاویٰ ثنائیہ پر اعتماد کرتے ہیں۔ جیسے آپ لوگ بھی ایک ہی صدی میں غیر مقلدیت کو اپنے لیے سرمایہ افتخار جانتے ہوئے بھی فتاویٰ نذیریہ، فتاویٰ ثنائیہ پر اعتماد کرتے ہیں اور وہی آپ لوگوں کا معمول یہ ہے۔ کیا امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے اقوال پر اعتماد جائز نہیں۔ اور میاں نذیر حسین دیوبی اور مولوی ثناء اللہ امرتسری کے اقوال کا درجہ

قرآن و احادیث کے برابر ہے کہ ان پر اعتماد درست ہے۔

اقوال فقہاء پر اعتماد یقیناً اس وقت ناجائز و حرام ہوتا جب یہ ان کی ذاتی رائے ہوتی اور قرآن و احادیث کے معارض ہوتی۔ مگر جب ان کے اقوال قرآن و حدیث کے مطابق ہیں تو ان پر اعتماد اصل میں قرآن و احادیث ہی پر اعتماد ہے۔

چوتھا جواب: اصل معاملہ یہ ہے کہ جو مجتہد نہیں اسے کسی نہ کسی مجتہد کی تقلید کرنی فرض ہے۔ اس قدر پر امت کا اجماع ہے اور یہ قرآن و احادیث سے بھی ثابت ہے۔ مجتہد کون ہے یا کون ہو سکتا ہے۔ اس کو آپ اس سے سمجھ لیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام میں سے مجتہد کتنے ہوئے ان کو انگلیوں پر گنا جاسکتا ہے۔ یہ تفصیل کا موقع نہیں۔ اب جو مجتہد نہیں لامحالہ اسے کسی نہ کسی مجتہد کی تقلید کرنی ہے اور جب وہ مقلد ہے تو اسے امام کے اقوال پر اعتماد کرنا لازم ہے جس کا وہ مقلد ہے۔ اسے براہ راست قرآن و احادیث سے مسائل کے استخراج کی کوشش جائز نہیں۔ امت کی اکثریت بلکہ غالب اکثریت غیر مجتہد ہے۔ اس لیے وہ لوگ اقوال فقہاء سے احکام تلاش کرتے ہیں۔ اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں اور یہ عمل خود اجلہ محدثین مصنفین صحاح ستہ حتیٰ کہ شیخین کے اساتذہ کا تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھتے آتا تو اسے فقہاء کی طرف رجوع کا حکم دیتے یا یہ خود فقہاء کی طرف رجوع کرتے۔

ابھی گزرا کہ ایک سائل حضرت سلیمان اعش کی خدمت میں آیا انہوں نے امام اعظم سے فرمایا کہ آپ اسے مسئلہ بتائیے۔ حضرت سفیان ثوری سے جب کوئی دقیق مسئلہ پوچھا جاتا تو فرماتے اس مسئلہ پر سوائے اس شخص کے جس سے لوگ حسد کرتے ہیں کوئی اچھی تقریر نہیں کر سکتا یعنی امام اعظم۔ پھر حضرت امام اعظم کے شاگردوں سے پوچھتے کہ اس بارے میں تمہارے شیخ کا کیا قول ہے؟ یہ لوگ بتاتے اسی کے مطابق فتویٰ دیتے۔ اگر کبھی حضرت امام کے ساتھ ہوتے تو ہمیشہ امام صاحب کو آگے بڑھاتے۔ اگر ان لوگوں کی رائے امام اعظم کی رائے کے متضاد ہوئی تو ہمیشہ یہی ثابت ہوا کہ امام صاحب کی رائے صحیح ہے۔

ایک دفعہ ایک شخص سے اس کی بیوی کا جھگڑا ہوا شوہر یہ قسم کھا بیٹھا کہ جب تک تو نہیں

بولے گی میں بھی نہیں بولوں گا۔ بیوی کیوں پیچھے رہتی۔ اس نے بھی برابر کی قسم کھائی جب تک تو نہیں بولنے گا میں نہیں بولوں گی۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اب دونوں پریشان شوہر حضرت سفیان ثوری کے پاس گیا کہ اس کا حل کیا ہے۔ فرمایا کہ بیوی سے بات کرو وہ تم سے بات کرے اور قسم کا کفارہ دے دو۔ شوہر حضرت امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرو۔ کفارہ کی ضرورت نہیں۔ جب سفیان ثوری کو یہ معلوم ہوا تو بہت خفا ہوئے۔ امام اعظم کے پاس جا کر یہاں تک کہہ دیا کہ تم لوگوں کو غلط مسکھ بتاتے ہو۔ امام صاحب نے اسے بلوایا اور اس سے دوبارہ پورا قصہ بیان کرنے کو کہا۔ جب وہ بیان کر چکا تو امام صاحب نے حضرت سفیان ثوری سے کہا۔ جب شوہر کے قسم کے بعد عورت نے شوہر کو مخاطب کر کے وہ جملہ کہا تو عورت کی طرف سے بولنے کی ابتداء ہوگئی۔ اب قسم کہاں رہی۔ اس پر حضرت سفیان ثوری نے کہا۔ واقعی عین موقع پر آپ کی فہم وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں ہم لوگوں کا خیال نہیں جاتا۔

ایک دفعہ کوفہ کے ایک شخص نے اپنے دو بیٹیوں کی شادی کی اور کوفہ کے تمام علماء فقہاء کو بھی مدعو کیا۔ امام اعظم، سفیان ثوری، مسر بن کدام، حسن بن صباح سبھی دعوت میں شریک تھے۔ لوگ ابھی کھانا کھا ہی رہے تھے کہ میزبان پریشان حال آیا۔ اور کہا بڑی مشکل ہوگئی۔ عورتوں کی غلطی سے زفاف میں دو بہنیں بدل گئیں۔ اب کیا کیا جائے؟ حضرت سفیان نے کہا۔ حضرت معاویہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑا ہر ایک کی زوجہ اس کے پاس بھیج دی جائے۔ البتہ دونوں کو مہر دینا پڑے گا۔ مسر بن کدام نے حضرت امام اعظم سے عرض کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ دونوں لڑکوں کو بلاؤ دونوں لڑکے آئے تو امام صاحب نے ہر ایک سے پوچھا کہ جو لڑکی رات تمہارے ساتھ تھی وہ تم کو پسند ہے ہر ایک نے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اب ایسا کرو کہ تم دونوں ان لڑکیوں کو جن سے تمہارا نکاح ہوا تھا طلاق دے دو۔ اور جس کے ساتھ رات گزاری تھی اس سے نکاح کرلو۔ حضرت سفیان کا جواب بھی اپنی جگہ درست تھا اس لیے کہ وطنی بالشیبہ

سے نکاح نہیں ہوتا امام صاحب بھی اس کو جانتے تھے مگر سوال یہ تھا کہ کیا دونوں شوہر اسے پسند کرتے؟ کیا یہ غیرت کے معانی نہ تھا؟

مخالفیت کے اسباب: ایک تو وہی حسد چونکہ جب امام صاحب کے فضل و کمال کی شہرت ہوئی تو ساری مجلسیں سونی ہو گئیں۔ عوام و خواص سب کے مرجع اعظم حضرت امام ہی ہو گئے۔ یہ بات معاصرین کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ اس سے لوگ امام کا وقار گرانے کے لیے ان پر بے جا تنقیدات کرنے لگے۔

دوسرا سبب: معاصرین سے اگر کوئی لغزش ہوتی تو اظہار حق کے لیے حضرت امام اس کو ظاہر کرتے۔ اس سے لوگ جڑھ جاتے۔ محمد بن عبدالرحمن جو قاضی ابن ابی لیلیٰ کے نام سے مشہور ہیں۔ کوفے کے بہت بڑے فقیہ تھے۔ بیس برس کوفے کے قاضی رہے۔ ان سے کبھی کبھی فیصلوں میں غلطی ہو جاتی تھی۔ حضرت امام ان کی اصلاح کے لیے انہیں تنبیہ فرما دیا کرتے تھے۔ انہیں یہ بات ناپسند تھی۔ اس لیے وہ حضرت امام سے ایک غلطی رکھتے تھے۔ وہ مسجد میں بیٹھ کر مقدمات دیکھتے تھے۔ ایک دن مجلس قضاء سے فارغ ہو کر کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت کا کسی سے جھگڑا ہو رہا تھا۔ عورت نے اس شخص کو یا ابن الزانیس کہہ دیا۔ (یعنی اے زانی اور زانیہ کے بیٹے) قاضی صاحب نے حکم دیا کہ عورت کو پکڑ کر مجلس قضاء میں لے چلو! یہ بھی واپس آئے اور حکم دیا کہ عورت کو کھڑی کر کے قذف کی دوہری سزا دی جائے۔ اسی ۸۰ فرمایا۔ یعنی ایک سو ساٹھ کوڑے مارے جائیں۔ جب امام صاحب کو اس کی اطلاع ملی تو فرمایا۔ ابن ابی لیلیٰ نے اس میں چھ غلطیاں کی ہیں۔ مجلس قضا سے اٹھنے کے بعد دوبارہ فوراً واپس آ کر فیصلے کے لیے بیٹھے۔ مسجد میں حد مارنے کا حکم دیا۔ حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں حد جاری کرنے سے منع فرمایا ہے۔ عورت کو بٹھا کر حد مارنی چاہیے۔ انہوں نے کھڑے کرا کر دڑے لگوائے۔ ایک ہی حد لازم تھی انہوں نے دو جاری کیں۔ ایک ہی ساتھ دو حدیں لگوائیں۔ حالانکہ اگر کسی پر دو حد لازم بھی ہو تو ایک حد کے بعد مجرم کو چھوڑ دینا چاہیے جب اس کے زخم اچھے ہو جائیں تو دوسری حد لگانا چاہیے۔ جسے عورت نے ابن الزانیس کہا تھا اس نے

جب مطالبہ نہیں کیا تھا۔ تو قاضی صاحب کو مقدمہ قائم کرنے کا حق نہ تھا۔ اس تنقید کی اطلاع جب قاضی صاحب کو ہوئی تو سخت ناراض ہوئے۔ کوفے کے گورنر سے شکایت کی کہ ابوصیفہ نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ گورنر نے حضرت امام پر پابندی لگا دی کہ امام ابوصیفہ فتویٰ نہیں دے سکتے۔ کوفے میں اور بہت سے فقہاء تھے۔ اس صورت میں فتویٰ دینا فرض کفایہ تھا۔ امام صاحب نے فتویٰ دینا بند کر دیا۔ اسی اثنا ایک دن گھر میں تشریف رکھتے تھے کہ ان کی صاحبزادی نے پوچھا کہ آج میں روزے سے ہوں۔ دانت سے خون نکلا اور میں نے بار بار تھوکا یہاں تک کہ تھوک بالکل سفید ہو گیا اس میں خون کا اثر بالکل ظاہر نہیں ہوتا اب اگر میں تھوک گھونٹ لوں تو میرا روزہ رہے گا یا جاتا رہے گا۔ تو امام صاحب نے فرمایا بیٹی تم اپنے بھائی حماد سے پوچھ لو۔ مجھے آج کل فتویٰ دینے سے روک دیا گیا ہے۔ ابن خلکان نے اس پر لکھا ہے کہ اطاعت امیر اور دیانت و امانت کی اس سے بڑھ کر اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔^{۵۸} لیکن جب سائل میں خود کوفے کے گورنر کو دشواریاں پیش آنی شروع ہوئیں اور کوئی حل نہ کر سکا تو اسے بھی مجبور ہو کر حضرت امام کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ اور حکم امتناعی اٹھا لیتا پڑا۔ امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں۔

وكان هذا المنع للإمام رضي الله
تعالى عنه قبل اجتماعه به و معرفته
بمقام الإمام في العلم.^{۵۸}
یعنی امام صاحب کو فتویٰ دینے سے منع کرنا
آپ کی ملاقات اور آپ کے پایہ علمی کی
معرفت سے پیشتر تھا۔

اور جب امام صاحب کے پایہ علمی اک علم ہوا تو پکارا تھا۔
هذا عالم الدنيا اليوم.^{۵۹}
یعنی یہ آج دنیا کے عالم ہیں۔

محمی بن سعید، شہنشاہ منصور عباسی کے یہاں بہت رسوخ رکھتے تھے۔ کوفے کے قاضی تھے۔ مگر کوفے میں ان کو وہ قبول عام نہ حاصل ہو سکا جو حضرت امام اعظم کا تھا۔ اس پر ان کو بہت تعجب ہوتا تھا۔ کہا کرتے تھے کہ کوفے والے عجیب کم عقل ہیں۔ تمام شہر ایک شخص یعنی امام ابوصیفہ کی مٹھی میں ہے۔ اس پر امام اعظم نے امام ابویوسف زفر اور چند اور شاگردوں کو بھیجا

کہ قاضی صاحب سے مناظرہ کریں۔ امام ابو یوسف نے قاضی مخفی سے پوچھا۔ ایک غلام دو آدمیوں میں شریک ہے۔ ان میں سے ایک شخص آزاد کرنا چاہتا ہے تو آزاد کر سکتا ہے یا نہیں؟ قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں کر سکتا۔ اس میں دوسرے حصہ والے کا نقصان ہے۔ حدیث میں ہے لا ضرر ولا ضرار۔ جس کام سے دوسرے کو ضرر پہنچے جائز نہیں۔ امام ابو یوسف نے پوچھا اگر دوسرا آزاد کر دے تو؟ اس پر قاضی صاحب نے کہا اب آزاد ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف نے کہا۔ آپ نے اپنے قول کا رد کر دیا۔ پہلے نے جب غلام آزاد کیا تو اس کا آزاد کرنا بے اثر رہا۔ یہ غلام، پورا کا پورا غلام ہی رہا۔ اب دوسرے نے آزاد کیا تو وہی پہلی پوزیشن لوٹ آئی۔ اب کیسے آزاد ہو گیا؟

تیسرا سبب: یہ ہے کچھ ناخدا ترس ایسے بھی تھے جو حضرت امام کے خلاف جھوٹے قصے وضع کر کے منسوب کرتے تھے۔ مثلاً نعیم بن حماد، یہ وہ بزرگ ہیں جنہیں امام نسائی نے، ضعیف کہا۔ ابو الفتح ازوی وغیرہ نے کہا کہ یہ وضاع کذاب تھا۔ امام ابو حنیفہ کی تنقیص کے لیے جھوٹی روایتیں گڑھا کرتا تھا۔ اور حدیثیں بھی وضع کرتا تھا۔ اور بہانہ یہ بناتا کہ میں ایسا تقویت سنت کے لیے کرتا ہوں۔ ایسے لوگوں پر حیرت نہیں۔ حیرت امام بخاری پر ہے کہ انہوں نے ایسے کذاب وضاع کی حدیثوں پر اعتماد کر کے اپنی کتابوں میں اسے جگہ دی۔ اس سلسلے میں علامہ سخاوی کا فیصلہ نقل کر کے ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں۔

حافظ ابو الشیخ بن حبان نے کتاب السنہ میں، یا حفظ ابن عدی نے کامل میں، یا ابوبکر خطیب نے تاریخ بغداد میں، یا ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں، یا بخاری اور نسائی نے، بعض ائمہ کے بارے میں جو لکھا۔ یہ ان کی شان علم و اتقان سے بعید ہے۔ ان باتوں میں ان کی بیروی نہ کی جائے۔ اس سے احتراز کیا جائے۔ مجہد تو لی ہمارے مشائخ کا یہی طریقہ تھا۔ کہ اسلاف کی اس قسم کی باتوں کو مشاہیر اہل صحابہ کی قبیل سے مانتے تھے اور سب کا ذکر خیر سے کرتے تھے۔

تلامذہ: حضرت امام اعظم کے تلامذہ کی صحیح تعداد معین کرنا مشکل ہے۔ یہ تلامذہ تین قسم کے

تھے۔ ایک وہ جن کی شہرت صرف فقہ میں ہوئی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کا کوئی شمار نہیں۔ دوسرے وہ جن کی شہرت بحیثیت محدث ہوئی ان کی بھی تعداد ہزاروں ہے۔ تیسرے وہ جو دونوں حیثیت سے ممتاز ہوئے۔ ان سب تفصیلی بحث تو دفتر چاہتی ہے۔ صرف اسماء کی فہرست تیار کرنے کے لیے سیکڑوں صفحات چاہیے۔ ناظرین کی طمانیت خاطر کے لیے اتنا ہی ذکر کافی ہے کہ امام اعظم کے تلامذہ میں ایک بہت بڑی تعداد ان محدثین کی ہے جو اصحاب صحاح ستہ اور امام احمد رحمہما بن معین وغیرہ کے بھی شیخ یا شیخ الشیخ ہیں۔ ان میں خصوصیت سے قابل ذکر کئی بن ابراہیم ملکی ہیں جو امام بخاری کی بائیس ثلاثیات میں سے گیارہ ثلاثیات کے شیخ ہیں۔ بلخ کے امام ہیں۔ ان کا قول ہے امام ابوحنیفہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم سب سے بڑے زاہد سب سے بڑے حافظ تھے۔ حافظ اس عہد میں محدث کو کہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نزدیک امام صاحب سب سے بڑے محدث تھے۔ مشہور محدثین نے خاص اس سند سے بھی احادیث اپنی تصنیفات میں لی ہیں جن کے راویوں میں حضرت امام اعظم بھی ہیں۔ امام دارقطنی نے اس کے باوجود کہ امام اعظم سے تعصب رکھتے تھے۔ اپنی سنن میں ۳۳ جگہ ایسی روایت لی ہیں۔ حاکم کی مستدرک، طبرانی کی معجم صغیر، مسند ابوداؤد و طیالسی میں امام اعظم کے واسطے سے مروی حدیثیں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ صاحب خلاصہ نے امام اعظم کے ترجمے میں، ترمذی، نسائی، جز البخاری کی علامت لگائی ہے۔ مجمع البحار میں ہے کہ ترمذی اور نسائی نے بھی امام صاحب کی روایت لی ہے۔ علامہ ابن حجر نے تقریب میں امام اعظم کے حالات میں نسائی اور ترمذی کی علامت لگائی اور تہذیب التہذیب میں ان راویوں کا ذکر کیا۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ امام بخاری امام ترمذی، ابوداؤد و طیالسی، طبرانی، حاکم حتیٰ کہ دارقطنی تک امام صاحب کے تلامذہ میں سے ہیں۔ اگرچہ کچھ درجے نیچے آ کر حضرت امام اعظم کی حدیث دانی پر کچھ معاندین نے نکتہ چینی کی ہے مگر حضرت امام اعظم کے تلامذہ میں ایسے ایسے جلیل القدر محدث گزرے ہیں کہ ان کی حدیث دانی میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔ خصوصیت سے حضرت امام ابویوسف، حضرت امام محمد، حضرت عبداللہ بن مبارک حضرت فضیل بن عیاض، حفص بن غیاث، ابوعاصم النبیل، داؤد

طائی، مسعر بن کدام، یزید بن ہارون، یحییٰ بن القطان، ہشام بن عروہ یحییٰ بن زکریا بن زائدہ وغیرہ وغیرہ۔ کیا کوئی عقل والا یہ مان سکتا ہے کہ یہ اجلہ محدثین نے کسی ایسے ہی شخص کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا ہے جو حدیث سے ناہل ہو اور تک بندی کو احکام شریعت بتا کر دنیا کو گمراہ کر گیا ہو۔ ع

آواز دو انصاف کو، انصاف کہاں ہے

وفات

بنی امیہ کے خاتمے کے بعد سفاح پھر منصور نے اپنی حکومت جمانے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی ہیبت بٹھانے کے لیے وہ مظالم کیے جو تاریخ کے خونی اور اوراق میں کسی سے کم نہیں۔ منصور نے خصوصیت کے ساتھ سادات پر جو مظالم ڈھائے ہیں وہ سلطین عباسیہ کی پیشانی کا بہت بڑا دھماکا داغ ہیں۔ اسی خونخوار نے حضرت محمد بن ابراہیم دیاج کو دیوار میں زندہ چنوا دیا۔ آخر تک آمد جنگ آمد۔ ان مظلوموں میں سے حضرت محمد نفس ذکیہ نے مدینہ طیبہ میں خروج کیا۔ ابتداء ان کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ تھے۔ بعد میں بہت بڑی فوج تیار کر لی۔ حضرت امام مالک نے بھی ان کی حمایت کا فتویٰ دے دیا۔ نفس ذکیہ بہت شجاع فن جنگ کے ماہر قوی طاقتور تھے۔ مگر اللہ عزوجل کی شان بے نیازی کہ جب منصور سے مقابلہ ہوا تو ۱۴ھ میں داد مردانگی دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔

ان کے بعد ان کے بھائی ابراہیم نے خلافت کا دعویٰ کیا۔ ہر طرف سے ان کی حمایت ہوئی۔ خاص کوئے میں لگ بھگ لاکھ آدمی ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ بڑے بڑے ائمہ علماء فقہاء نے ان کا ساتھ دیا۔ حتیٰ کہ حضرت امام اعظم نے بھی ان کی حمایت کی بعض مجبور یوں کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے جس کا ان کو مرتے دم تک افسوس رہا۔ مگر مالی امداد کی لیکن نوشتہ تقدیر کون بدلے۔ ابراہیم کو بھی منصور کے مقابلے میں شکست ہوئی اور ابراہیم

بھی شہید ہو گئے۔

ابراہیم سے فارغ ہو کر منصور نے ان لوگوں کی طرف توجہ کی جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ ۱۲۶ھ میں بغداد کو دار السلطنت بنانے کے بعد منصور نے حضرت امام اعظم کو بغداد بلوایا۔ منصور انہیں شہید کرنا چاہتا تھا مگر جواز قتل کے لیے بہانہ کی تلاش تھی۔ اسے معلوم تھا کہ حضرت امام میری حکومت کے کسی عہدے کو قبول نہ کریں گے۔ اس نے حضرت امام کی خدمت میں عہدہ قضا پیش کیا۔ امام صاحب نے یہ کہہ کر انکار فرما دیا کہ میں اس کے لائق نہیں۔ منصور نے جھنجھلا کر کہا تم جھوٹے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر میں سچا ہوں تو ثابت کہ میں عہدہ قضا کے لائق نہیں، جھوٹا ہوں تو بھی عہدہ قضا کے لائق نہیں اس لیے کہ جھوٹے کو قاضی بنانا جائز نہیں۔ اس پر بھی منصور نہ مانا اور قسم کھا کر کہا کہ تم کو قبول کرنا پڑے گا۔ امام صاحب نے بھی قسم کھائی کہ ہرگز نہیں قبول کروں گا۔ ربیع نے غصے سے کہا ابوحنیفہ تم امیر المومنین کے مقابلے میں قسم کھاتے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا۔ ہاں یہ اس لیے کہ امیر المومنین کو قسم کا کفارہ ادا کرنا بہ نسبت میرے زیادہ آسان ہے۔ اس پر منصور نے جُوز ہو کر حضرت امام کو قید خانے میں بھیج دیا۔ اس مدت میں منصور حضرت امام کو بلا کر اکثر علمی مذاکرات کرتا رہتا تھا۔ منصور نے حضرت امام کو قید تو کر دیا مگر وہ ان کی طرف سے مطمئن ہرگز نہ تھا۔ بغداد چونکہ دار السلطنت تھا۔ اس لیے تمام دنیائے اسلام کے علماء، امراء، تجار، عوام، خواص بغداد آتے تھے۔ حضرت امام کا غلغلہ پوری دنیا میں گھر گھر پہنچ چکا تھا۔ قید نے ان کی عظمت اور اثر کو بجائے کم کرنے اور زیادہ بڑھا دیا۔ جیل خانے ہی میں لوگ جاتے اور ان سے فیض حاصل کرتے۔ حضرت امام محمد اخیر وقت تک قید خانے میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ منصور نے جب دیکھا کہ یوں کام نہیں بنا تو خفیہ زہر دلوا دیا۔ جب حضرت امام کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو خالق بے نیاز کی بارگاہ میں سجدہ کیا سجدے ہی کی حالت میں روح پرواز کر گئی۔ ع

جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو

تجہیز و تدفین: وصال کی خبر بجلی کی طرح پورے بغداد میں پھیل گئی۔ جو سنتا بھاگا ہوا چلا

آتا۔ قاضی بغدادی عمارہ بن حسن نے غسل دیا۔ غسل دیتے جاتے اور یہ کہتے جاتے تھے واللہ! تم سب سے بڑے فقیہ سب سے بڑے عابد سب سے بڑے زاہد تھے۔ تم میں تمام خوبیاں جمع تھیں۔ تم نے اپنے جانشینوں کو مایوس کر دیا ہے کہ وہ تمہارے مرتبے کو پہنچ سکیں۔ غسل سے فارغ ہوتے ہوئے جم غفیر اکٹھا ہو گیا۔ پہلی بار نماز جنازہ میں پچاس ہزار کا مجمع شریک تھا۔ اس پر بھی آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا چھ بار نماز جنازہ ہوئی۔ اخیر میں حضرت امام کے صاحبزادے، حضرت حماد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عصر کے قریب دفن کی نوبت آئی۔

حضرت امام نے وصیت کی تھی کہ انیس خیزران کے قبرستان میں دفن کیا جائے اس لیے کہ یہ جگہ غصب کردہ نہیں تھی۔ اسی کے مطابق اس کے مشرقی حصے میں مدفون ہوئے۔ دفن کے بعد بھی بیس دن تک لوگ حضرت امام کی نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ ایسے قبول عام کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے۔

اس وقت ائمہ محدثین و فقہاء موجود تھے۔ جن میں بعض حضرات امام کے استاذ بھی تھے سب کو حضرت امام کے وصال کا بے اندازہ غم ہوا۔ مکہ معظمہ میں ابن جریج تھے۔ انہوں نے وصال کی خبر سن کر، انا للہ پڑھا اور کہا۔ بہت بڑا عالم چلا گیا۔ بصرہ کے امام اور خود حضرت امام کے استاذ امام شعبہ نے بہت افسوس کیا اور فرمایا۔ کوفے میں اندھیرا ہو گیا۔ امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبدالقد بن مبارک وصال کی خبر سن کر بغداد حاضر ہوئے۔ جب امام کے مزار پر پہنچے۔ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے۔ ابوحنیفہ! اللہ عزوجل تم پر رحمت برسائے۔ ابراہیم گئے تو اپنا جانشین چھوڑ گئے۔ حماد نے وصال کیا تو تمہیں اپنا جانشین چھوڑا۔ تم گئے تو پوری دنیا میں کسی کو اپنا جانشین نہیں چھوڑا۔

حضرت امام کا مزار پُرانوار اس وقت سے لے کر آج تک مرجع عوام و خواص ہے۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا۔ میں امام ابوحنیفہ کے توسل سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ روزانہ ان کے مزار کی زیارت کو جاتا ہوں جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو ان کے مزار کے پاس دو رکعت نماز پڑھ کر دعا کرتا ہوں تو مراد پوری ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ جیسا کہ شیخ ابن حجر کی رحمۃ

اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اعلم انه لم يزل العلماء و دوالحاجات یعنی جان لے کہ علماء و اصحاب حاجات امام
یزورون قبره و يتوسلون عنده فی قضاء صاحب کی قبر کی زیارت کرتے رہے اور
حوادثهم و یرون بحج دلك منهم الامام قضاء حاجات کے لیے آپ کو وسیلہ پکارتے
الشافعی رحمۃ اللہ علیہ انتہی۔^{۱۰} رہے اور ان حاجتوں کا پورا ہونا دیکھتے رہے

ہیں ان علماء میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ
علیہ بھی ہیں۔

سلطان الپ ارسلان بلجوقی نے ۳۵۹ھ میں مزار پاک پر ایک عالیشان قہر بنوایا۔ اور
اس کے قریب ہی ایک مدرسہ بھی بنوایا۔ یہ بغداد کا پہلا مدرسہ تھا۔ نہایت شاندار لا جواب
عمارت بنوائی۔ اس کے افتتاح کے موقع پر بغداد کے تمام علماء و عمائد کو مدعو کیا۔ یہ مدرسہ
”مشہد ابوحنیفہ“ کے نام سے مشہور ہے۔ مدت تک قائم رہا۔ اس مدرسہ سے متعلق ایک مسافر
خانہ بھی تھا جس میں قیام کرنے والوں کو علاوہ اور سہولتوں کے کھانا بھی ملتا تھا۔ بغداد کا مشہور
دارالعلوم نظامیہ اس کے بعد قائم ہوا۔ حضرت امام کا وصال اس سال کی عمر میں شعبان کی دوسری
تاریخ کو ۱۵۰ھ میں ہوا۔

حواشی

۱۔ ماوراء النہر وسط ایشیاء کے ایک علاقے کو کہا جاتا ہے جس میں موجود ازبکستان تاجکستان اور جنوب مغربی قازقستان شامل ہیں۔ جغرافیائی طور اس کا مطلب آمودریا اور دریائے درمیان کا علاقہ ہے۔ ماوراء النہر کے اہم ترین شہر شرقند اور دونوں شہر جنوبی حصے میں واقع ہیں۔

۲۔ المستدرک للحاکم کتاب الفرائض دار الفکر بیروت ۳۴۱/۳۔

۳۔ ترمذی ابن ماجہ دارمی مشکوٰۃ ص ۲۶۳۔

۴۔ طبقات کبریٰ ج ۲، ص ۲

۵۔ طبقات الکبریٰ ج ۲، ص ۴

۶۔ طبقات الکبریٰ ج ۲، ص ۴

۷۔ طبقات الکبریٰ ج ۲، ص ۴

۸۔ طبقات الکبریٰ ج ۲، ص ۳

۹۔ طبقات الکبریٰ ج ۲، ص ۵

۱۰۔ طبقات الکبریٰ ج ۲، ص ۵

۱۱۔ مقدمہ فتح الباری

۱۲۔ طبقات الشافعیہ الکبریٰ ج ۲ ص ۶

۱۳۔ طبقات الشافعیہ الکبریٰ ج ۲ ص ۵

۱۴۔ یہاں حدیث سے مراد حدیث کی سند ہے۔

۱۵۔ بعض اوقات القاء ربانی اور شرح صدر کی بنا پر معلل حدیث کی کسی خفیہ علت کا پتہ چل

جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر نزہۃ النظر میں لکھتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محدث معلل ہونے

کی عبارت کے اسی دعوے پر دلیل قائم کرنے سے قاصر ہوتا ہے جیسے صراف درہم و دینار کے پرکھ میں کھوٹ کو پہچانتے ہیں لیکن نشاندہی نہیں کر سکتے۔

۱۶۔ ارشاد الساری ج ۱، ص ۳۰ و ایضاً مقدمہ فتح الباری، ص ۳۸۵

۱۷۔ مقدمہ فتح الباری ص ۳۸۶

۱۸۔ ایضاً ص ۳۸۶ و ارشاد الساری ج ۱، ص ۳۰

۱۹۔ مقدمہ فتح الباری ص ۳۸۲، و ایضاً طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ج ۲ ص ۹

۲۰۔ غیر مقلدین و حابئی دیوبندی تبلیغی ہر اس کام کو بدعت کہتے ہیں جس کا ثبوت بخاری و مسلم سے نہ مل سکے یعنی پورے دین کو بخاری و مسلم میں محصور جانتے مانتے ہیں۔ حالانکہ امام بخاری و امام مسلم بھی یہ عقیدہ نہ رکھتے تھے جیسا کہ تمام ہی محدثین نے نقل فرمایا کہ امام بخاری نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرمایا اور پھر دو رکعت نماز نفل پڑھی۔ (دیکھیں مقدمہ فتح الباری ص ۵) اب یہ وہابی تبلیغی بتائیں کیا امام بخاری کو صحابہ اکرام سے زیادہ رسول اللہ ﷺ سے محبت تھی صحابہ میں سے تو کسی کا ایسا کرنا بخاری و مسلم سے ثابت نہیں اور جب صحابہ سے ثابت نہیں تو پھر وہابیوں کے اصول کے مطابق بدعت اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی اور اللہ کے غضب کا شکار بنانے والی اب آپ ہی بتائیں امام بخاری سے محبت کا دعویٰ کرنے والے امام بخاری کو کہاں پہنچا رہے ہیں۔ (معاذ اللہ)

۲۱۔ مقدمہ فتح الباری ص ۳۸۲

۲۲۔ قسطلانی ج ۱ ص ۳۱

۲۳۔ ابن ماجہ باب الحکمۃ صفحہ ۳۱۷

۲۴۔ مقدمہ فتح الباری ص ۳۹۲

۲۵۔ مقدمہ فتح الباری ص ۳۹۲

۲۶۔ مقدمہ فتح الباری ص ۳۹۳

۲۷ مقدمہ فتح الباری ص ۴۹۳

۲۸ امام بخاری کا وصال ۲۵۶ھ میں ہوا آج محبت اور عقیدت کے ہر عمل کے لیے ہم سے

دلیل مانگی جاتی ہے اور دلیل کے بہانے عشق و محبت سے روکا جاتا ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے محبت نہ کریں عقیدت نہ رکھیں۔ یقیناً انگریز اور ان کے ایجنٹ اپنی کوششوں میں ناکام رہے ہیں محبت کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔

کل امام بخاری کے مزار کی مٹی لے جانے والے اگر مشرک و بدعتی نہ تھے تو آج بھی کسی ولی اللہ کے مزار جانے والے وہاں سے پھول، دھول یا نقل لانے والے کس طرح مشرک و بدعتی بن گئے۔

۲۹ مقدمہ فتح الباری ص ۴۹۳

۳۰ یعنی مزار پر حاضر ہو کر صاحب مراد کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے

والے ۲۵۷ ہجری میں بھی موجود تھے۔ لوگ خواہ مخواہ اعلیٰ حضرت کی جان کو روتے ہیں اگر فتویٰ لگانا ہی ہے تو ۲۵۷ ہجری کے مسلمانوں پر لگائیں پھر اعلیٰ حضرت پر آئیں۔

۳۱ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ج ۲ ص ۱۵

۳۲ ابن حبان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۳۳ مقدمہ فتح الباری ص ۴۹۳

۳۴ الطبقات الشافعیۃ ج ۲

۳۵۔ اس بات پر توجہ رہے یہ بہت اہم بات ہے جسے غیر مقلدین نظر انداز کر دیتے ہیں امام

اعظم ابوحنیفہ اور امام بخاری کے مراتب میں زمین و آسمان کا فرق ہے کیونکہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں۔

۳۶ قسطلانی ج ۱ ص ۳۱

۳۷ ایجد العلوم ص ۸۱۱

۳۸ تیسر القاری فی شرح البخاری، الجزء الاول ص ۳

۳۹ حافظ ابن صلاح علوم الحدیث میں لکھتے ہیں:

امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ نے سب سے پہلے احادیث صحیحہ کا مجموعہ تصنیف کیا اور ان کے بعد امام ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری متوفی ۲۶۱ھ نے احادیث صحیحہ کا مجموعہ پیش کیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، کتاب اللہ کے بعد کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ہیں اور ان دونوں میں صحیح بخاری زیادہ صحیح ہے، حافظ نیشاپوری اور بعض مغاربہ (علماء اندلس) نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح دی ہے، اس کا محمل یہ ہے کہ صحیح مسلم میں صرف احادیث صحیحہ ہیں جب کہ صحیح بخاری کے تراجم میں بعض غیر صحیح احادیث بھی موجود ہیں لیکن صحت اور قوت کے لحاظ سے صحیح بخاری کی احادیث صحیح مسلم پر راجح ہیں۔

امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں تمام احادیث صحیحہ کو منحصر کرنے کا التزام نہیں کیا، امام بخاری نے خود کہا ہے میں نے اپنی کتاب جامع میں صرف احادیث صحیحہ کو درج کیا ہے اور طوالت کی وجہ سے میں نے اکثر احادیث صحیحہ کو ترک کر دیا اور امام مسلم نے کہا ہے کہ میں نے اپنی صحیح میں صرف ان احادیث کو درج کیا ہے جن کی صحت پر اجماع ہے۔

حافظ ابو عبد اللہ بن افرم نے کہا کہ امام بخاری اور امام مسلم سے جو احادیث رو گئی ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں، یہ متروکہ احادیث کم نہیں ہیں کیونکہ امام حاکم ابو عبد اللہ نیشاپوری کی مستدرک علی الصحیحین، بہت بڑی کتاب ہے (یہ جہازی سائز کی چار ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے) اور اس میں ان احادیث صحیحہ کی بہت بڑی تعداد ہے، جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرطوں کے موافق ہونے کے باوجود ان کی کتابوں میں نہیں ہے، اور خود امام بخاری نے کہا ہے کہ مجھے ایک لاکھ احادیث صحیحہ اور دو لاکھ احادیث غیر صحیحہ حفظ ہیں، جب کہ ان کی کتاب صحیح بخاری میں درج کل احادیث صحیحہ کی تعداد سات ہزار دو سو پچھتر ہے اور ان میں سے احادیث مکروہ کو حذف کرنے کے بعد کل احادیث کی تعداد چار ہزار ہے۔ ہاں اگر آثار صحابہ اور تابعین کو بھی شمار کیا جائے تو یہ تعداد اس سے زیادہ ہے اور محدثین کی اصطلاح میں جو حدیث واحد دو سندوں سے روایت کی گئی ہو اس کو بھی دو حدیثیں قرار دیا جاتا ہے، (حافظ ابن حجر

عسقلانی نے اس طرح کل احادیث کی تعداد نو ہزار بیاسی بتائی ہے اور حذف کمرات کے بعد کل احادیث مرفوعہ کی تعداد دو ہزار چھ سو تیس بتائی ہے۔ (علوم الحدیث ص ۱۱۷)

توجہ رہے کہ حافظ ابن الصلاح متوفی ۶۴۳ ہجری ساتویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں میں نے طوالت کی وجہ سے اکثر احادیث صحیحہ کو ترک کر دیا۔ اب غیر مقلدین اور ان کی باتوں میں آنے والے سوچیں کہ بخاری کا اصرار کرنا اور بخاری کا حوالہ نہ ملنے پر حدیث کا انکار کر دینا کتنا خطرناک فعل ہے۔

۳۰۔ ائحة المعاني ج ۱، ص ۱۰

۳۱۔ مقدمہ فتح الباری وغیرہ ص ۴۹۰

۳۲۔ مقدمہ فتح الباری وغیرہ ص ۴۹۰

۳۳۔ یعنی امام مسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ملاقات ہونے سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ ضرور ملاقات کے وقت اس حدیث کا بھی ذکر ہوا ہو کیونکہ ہو سکتا ہے ملاقات ہوئی ہو لیکن اس حدیث کا ذکر نہ ہوا ہو۔

۳۴۔ مقدمہ فتح الباری ص ۴۷۹

۳۵۔ نصوص کی اپنے معانی پر دلالت مندرجہ ذیل طریقوں سے ہوتی ہے۔

۱۔ عبارت لائنص ۲۔ اشارۃ النص ۳۔ دلالت النص ۴۔ اقتضاء النص

انہیں متعلقات نصوص کہتے ہیں۔

عبارۃ النص کی تعریف: کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے جو کلام چلایا جائے اسے عبارت النص کہتے ہیں۔

مثال: اللہ عزوجل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ (الحشر: ۸) ترجمہ کنز الایمان: ”ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے۔“ یہ کلام اس بات (حکم) کو ثابت کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ جو مہاجر فقیر ہیں مال غنیمت میں ان کا بھی حق ہے لہذا مال غنیمت کے مستحق افراد کے

بیان میں یہ عبارت النص ہے۔

عبارۃ النص کا حکم: یہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہے جبکہ عوارض سے خالی ہو اور تعارض کے وقت اسے اشارۃ النص پر ترجیح حاصل ہوگی۔

اشارۃ النص کی تعریف: نص سے بغیر کسی زیادتی کے جو معنی و حکم اشارۃ سمجھ میں آ رہا ہو اسے اشارۃ النص کہتے ہیں۔ نیز اس کے لیے کلام نہیں چلایا جاتا۔

اشارۃ النص کی مثال: جیسے مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کافی مسلمان کے مال پر قبضہ کرے تو مسلمان کے مال پر کافر کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے اس لیے کہ اگر مسلمان کا مال اس کی اپنی ہی ملکیت میں رہے اور کفار کی اس میں ملکیت ثابت نہ ہو تو پھر مسلمان کا فقر ثابت نہیں ہوگا، حالانکہ آیت میں مسلمانوں کو ایسی صورت میں فقراء فرمایا گیا ہے۔

دلالتہ النص کی تعریف: ایسا معنی جو غوی طور پر حکم منصوص علیہ کی علت سمجھا جائے۔
دلالتہ النص کی مثال: اللہ عزوجل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرُهُمَا (الاسراء: ۲۳) ترجمہ کنز الایمان: ”تو ان سے ہول نہ کہنا اور انہیں نہ بھڑکنا۔“ لغت کا جاننے والا اس آیت کو سنتے ہیں یہ بات جان لے گا کہ ماں اور باپ کو اف کہنا اس لیے حرام ہے کہ اس میں ان کو اذیت ہوتی ہے اس سے دلالتہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انہیں مارنا بھی حرام ہے کیونکہ یہ بھی اذیت کا سبب ہے۔

نوٹ: مذکورہ آیت میں اف کہنے اور مارنے میں علت مشترکہ اذیت ہے اور مارنا ایسی شئی ہے جو کلام میں مذکور نہیں۔

دلالتہ النص کا حکم: منصوص علیہ میں پائی جانے والی علت جہاں پائی جائے گی اس کا حکم بھی وہاں پایا جائے گا۔

نوٹ: دلالتہ النص صریح نص کے قائم مقام ہے نیز احتاف کے نزدیک یہ اقتضاء النص سے قوی ہے۔

افتضاء النص کی تعریف: وہ معنی جسے مقدر مانے بغیر کلام کی دلالت درست نہ ہو۔
 افتضاء النص کی مثال: حَوَّمتْ عَلَیْکُمْ اُمَّهَاتِکُمْ ترجمہ کنز الایمان: ”حرام ہوئیں تم پر تمہاری مائیں۔“ حالانکہ مائیں نہیں بلکہ ان سے نکاح حرام ہے لہذا کلام کے تقاضے کے مطابق یہاں ”نِکاحُھُنَّ“ کے الفاظ محذوف ہیں اور یہ افتضاء النص ہے۔

افتضاء النص کا حکم: اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے ثابت ہونے والی چیز بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے ”اَنْتِ طَالِقٌ“ اور اس سے وہ تین طلاق کی نیت کرے تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ مذکورہ طلاق بطریق افتضاء ہی مقدر ہوگی اور ضرورت بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے اور یہ ایک طلاق سے پوری ہو جائے گی۔

۳۶ تلخیص از مقدمہ فتح الباری ص ۶۵ تا ۷۰

۳۷ توجیہ الطر ص ۹۴

۳۸ ثلاثیات بخاری اس کتاب کے آخر میں لکھی ہوئی ہیں۔

۳۹ یہاں غالباً کمپوزنگ کی غلطی ہے یا مفتی صاحب کا سہو ہے کیونکہ امام اعظم کی عام

روایات تابعی اور خاص روایات صحابہ اکرام علیہم رضوان سے ہیں جس کو خود مفتی صاحب

نے آگے درج فرمایا ہے۔

۴۰ مقدمہ ارشاد الساری ص ۲۵

۴۱ الضوء اللامع ج ۱ ص ۱۳۴

۴۲ لسان المیزان جلد اول صفحہ ۱۷

۴۳ یعنی امام بخاری نے ایسے راویوں سے روایت بیان کی جن سے بیان کرنے سے

حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔

(۱) جمعی: انہیں معطلہ بھی کہتے ہیں یہ صفات متشابہات سے یکسر منکر ہی ہو گئے

یہاں تک کہ ان کا پہلا پیشوا جعد بن وہبم مردود کہتا ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو

اپنا خلیل بنایا نہ موسیٰ کلیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کلام فرمایا۔ یہ گمراہ لوگ اپنے افراط کے باعث

امنا به کل من عد ربنا (ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے کی طرف سے ہے) سے ہے
بہرہ ہوئے۔ (ماخوذ از فتاویٰ رضویہ ج ۲۹ ص)

(۲) قدریہ: ان کا عقیدہ قضا و قدر کچھ چیز نہیں نہ پہلے کچھ لکھا گیا ہے ہم مستقلا قادر مطلق ہو کر اعمل کرتے ہیں پھر ان کی تحریر ہوتی ہے یہ سخت بے دین ہے۔ (ماخوذ از مراۃ المتاجع شرح مشکوٰۃ جلد اول)

(۳) رافضی: ان کے مذہب کی کچھ تفصیل اگر کوئی دیکھنا چاہے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب تحفۃ اثناء عشریہ دیکھئے چند مختصر باتیں یہاں گزارش کرتا ہوں۔ صیہ اکرام علیہم رضوان ان کی شان میں یہ فرقہ نہایت گستاخ ہے یہاں تک کہ ان پر سب و شتم (لعن طعن) ان عام شیعہ ہے بلکہ چند کے علاوہ سب کو معاذ اللہ کافر و منافق قرار دیتا ہے۔

ایک عقیدہ یہ ہے کہ آئمہ اطہار انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں اور یہ کفر ہے۔ (ماخوذ از بہار شریعت جلد اول)

(۴) ناصبی: وہ فرقہ جو اپنے سینوں میں حضرت علی اور حسن و حسین اور ان کی اولاد سے دشمنی رکھتا ہے۔

(۵) خارجی: ان کی مختصر تعریف یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفار کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں بخاری شریف جلد دوم میں امام بخاری نے باب باندھا باب الخوارج والملحدین یعنی خارجیوں اور بے دینوں کا باب اور آگے یہ رقم فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو مخلوق میں بدترین جانتے تھے جو کفار کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کرتے تھے۔

اسلام میں پہلا فرقہ یہی ہے جنگ صفین کے موقع پر یہ فرقہ سب سے پہلے ظاہر ہوا یہ لوگ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں کو کافر کہتے ہوئے جنگ صفین میں جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔

اس گروہ کی ابتدا ازوالخویرہ تسمی سے ہوئی جس کا ذکر بخاری شریف میں ہے اور آج

کے دور میں وہابی دیوبندی مسلمانوں کو کافر قرار دینے کے لیے وہی آیتیں استعمال کرتے ہیں جو کافروں بت پرستوں کے بارے میں نازل ہوئیں۔

معتزلہ: دوسری صدی ہجری کے شروع میں یہ فرقہ معرض وجود میں آیا اس فرقے کا بانی واصل بن عطاء الغزال تھا اس کا سب سے پہلا پیروکار عمر بن عبید تھا معتزلہ کے مذہب کی بنیاد عقل پر ہے۔

۵۳۔ یہ رسالہ فتاویٰ رضویہ جلد دوم میں شائع ہو چکا ہے۔

۵۵۔ بخاری ج ۱ ص ۲۷

۵۶۔ کتاب الفتحاء ص ۲۷۱

۵۷۔ بخاری ج ۲ ص ۶۲۳

۵۸۔ کتاب الفتحاء الصغیر ص ۲۵۳

۵۹۔ کتاب الفتحاء الصغیر ص ۲۵۲

۶۰۔ مقدمہ فتح الباری ج ۲ ص ۱۵۱

۶۱۔ فتح الباری ج ۱ ص ۲۹

۶۲۔ بخاری ج ۲ ص ۶۰۴

۶۳۔ مقدمہ فتح الباری ص ۳۶۸

۶۴۔ بخاری ج ۱ ص ۱۹۱

۶۵۔ بخاری شریف ج ۱ ص ۱۷۰

۶۶۔ بخاری ج ۱ ص ۲۹

۶۷۔ فتح الباری ج ۱ ص ۲۴۳

۶۸۔ بخاری شریف ج ۱ ص ۴۴

۶۹۔ فتح الباری ص ۳۴۷

۷۰۔ یہ رسالہ مبارکہ فتاویٰ رضویہ جلد دوم میں شائع ہو چکا ہے۔

۱۷۱ فتاویٰ رضویہ ج ۲ ص ۲۹۷-۲۹۶

۱۷۲ فتاویٰ رضویہ ج ۲ ص ۲۹۸-۲۹۹

۱۷۳ فتاویٰ رضویہ ج ۲ ص ۲۹۹-۳۰۰

۱۷۴ فتاویٰ رضویہ ج ۲ ص ۲۰۵، ۲۰۶

۱۷۵ بخاری شریف ج ۱ ص ۱۵۳

۱۷۶ بخاری شریف جلد ۱ ص ۹۰

۱۷۷ بخاری شریف جلد ۱ ص ۳۹

۱۷۸ تدلیس کرنے والے کو مدلس کہا جاتا ہے فقیر کی کتاب شرح مقدمہ مشکوٰۃ سے پہلے مولیٰ کے بارے اور پھر تدلیس کے بارے میں کچھ تفصیل لکھی جا رہی ہے۔

مدلس

لغوی تعریف: مدلس تدلیس سے اسم مفعول کا صیغہ ہے لغت میں تدلیس کہتے ہیں سامان کے عیب کو خریداری پوشیدہ رکھنا یا تدلیس دس سے مشقت ہے دس کے معنی اندھیرے میں غلط ملط ہونا ہے چونکہ مودس (تدلیس کرنے والا حدیث کے معاملہ کو تاریخ رکھتا ہے اس لیے اس کو مدلس کہتے ہیں حافظ ابن حجر اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

سمى بذلك اشتراكهما في الخفاء ويورد والممدلس بصيغة من صيغة الاداء
تحتمل وقوع النفي بين الممدلس ومن امه عنه كعن وكذا قال ومتى وقع بصيغة
صريحة لتجاوز فهمها كان كذبا۔ (نزهة النظر مع نخبة الفكر ص ۶۶)
حافظ ابوبکر لطیف بغدادی لکھتے ہیں۔

التدليس للحديث مكروه عند اكثر اهل العلم وقد عظم بعضهم الشان في ذمه و
تبيح بعضهم بابرائة منه۔ (الكفاية ص ۳۵۵)

”اکثر اہل علم کے نزدیک حدیث میں تدلیس ناپسندیدہ ہے بعض نے تو اس کی بہت مذمت کی ہے اور بعض نے اس سے برائت کا اعلان کیا ہے۔“

خطیب تدلیس کی مذمت میں لکھتے ہیں:

و ذموا من دلمسه والتدلیس یشتعل علی ثلاثة احواله تقتضی ذم المدلس و توهینه فاحدها ما ذکرناه ایها مه السماع ممن لمن یسمع عنه وذلک مقارب الاخبار بالسماع ممن لم یسمع منه والثانیة عدوله عن الكشف الی الاحتمال وذلک خلاف موجب الورع والامانة والثالثة ان المدلس انما لم یبین من بینہ و بین من روى عنه لعلمه بانه لو ذکره لم یکن مرضیا مقبولا عنه اهل النقل فلذلک عدل عن ذکره وفيه ایضا انه انما لا یذکر من بینہ و بین من دلس عنه طلباء لتوهم علوا الا سناد والنافقة من الروایة عن حدثه وذلک خلاف موجب العدالة ومقتضی الدیانة من التواضع فی طلب العلم وترک الحمیة فی الاخبار باخذ العلم عن اخذه والمرسل المبین بری من جمیع ذلک۔ (الکفایہ ص ۳۵۸)

”علماء نے تدلیس کرنے والے کی مذمت کی ہے۔ تدلیس کے تین پہلو ہیں جو اس امر کے متقاضی ہیں کہ مدلس کی مذمت اور اہانت کی جائے ایک تو وہ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے یعنی راوی کا اس مروی عنہ سے سماع کا ابہام جس سے اس نے اس حدیث کو نہیں سنا۔ ایسا کرنا مروی عنہ سے نہ سُنی ہوئی حدیث کو سماع کے طور پر بیان کرنے کے قریب ہے دوسرا یہ کہ ایسا کرنا احتمال کو ظاہر کرنے سے اجتناب کرنا ہے جو تقویٰ و امانت کے خلاف ہے، تیسرا یہ کہ مدلس اپنے اور مروی عنہ کے واسطے کو بیان نہیں کرتا کیونکہ اسے علم ہے کہ اس کا ذکر کرنا اہل روایت کے ہاں غیر مقبول اور ناپسندیدہ ہوگا لہذا اس نے اس کے ذکر سے اجتناب کیا۔ مزید یہ کہ اپنے اور مدلس عنہ کے واسطے کو اس لیے بیان نہیں کیا تا کہ علو اسناد اور مروی عنہ سے ترک روایت کا تاثر دے۔ حالانکہ جس سے علم حاصل کیا اس کا ذکر نہ کرنا ترک حیثیت، عدالت و دیانت و تقاضوں اور طالب علم کے لیے مطلوبہ بہ تو اضع کے خلاف ہے۔

حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی منقول ہے:

لان اذنہ احب الی من ان ادلیس۔ (مقدمہ ابن الصلاح ص ۷۵)

”میرے نزدیک زنا تدلیس سے قابل ترجیح عمل ہوگا۔“
حافظ ابن الصلاح نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا۔

هذا من شعبة افراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتفكير۔ (مقدمہ ابن الصلاح ص ۷۵)

”شعبہ کا یہ قول افراط پر مبنی ہے جو تدلیس سے روکنے اور نفرت دلانے کے مبالغہ پر محمول کیا جاتا ہے۔“

حافظ ابن حجر ”القواطع“ کے حوالے سے ابن السمعانی کا قول نقل کرتے ہیں جس سے عدم قبول کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔

ان كان ان استكشف لم يخبر باسم من يروى عنه. فهذا يسقط الاحتجاج بحديثه لان التدليس تزوير و ايها لما لاحقيقة له وذلك يرثر في صدقه وان كان يخبر۔ (الکت ۲ / ۶۳۲)

”اگر یہ منکشف ہو جائے کہ (راوی) مروی عنہ کا نام نہیں بتاتا تو یہ بات اس کی حدیث کو درجہ استثناء سے ساقط کر دے گی کیونکہ تدلیس فریب اور ایسے تاثر کا نام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں اور یہ اس کی صداقت پر اثر انداز ہوگا ہاں اگر وہ مروی عنہ کا نام بتا دے تو پھر کوئی اثر نہیں ہوگا۔“

حافظ ابن حجر اسے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

والصواب الذي عليه جمهور المحدثين خلاف ذلك۔ (الکت ۲ / ۶۳۳)

”اور درست رائے وہی ہے جس کو جمہور محدثین نے اختیار کیا ہے اور وہ اس کے برعکس

ہے۔“

تدلیس کی قسمیں: تدلیس کی دو بڑی اور بنیادی قسمیں یہ ہیں۔

○ تدلیس الشیوخ

○ تدلیس الاستاد

تدلیس الاسناد: تدلیس الاسناد یہ ہے کہ راوی اپنے معاصر سے کوئی حدیث سنے یا کسی شیخ سے چند حدیثیں سننے کے بعد اس کا نام چھوڑ کر اوپر کے شیخ سے روایت کرے اور تعبیر ایسے الفاظ سے کرے جس سے یہ معلوم ہو رہا ہو کہ اس نے اسی سے سنا ہے جس کا نام لے دیا ہے حالانکہ اس سے سنا نہیں ہے۔

تدلیس اسناد پر ابھارنے والے مقاصد:

- سند کے عالی ہونے کا وہم دلانے کے لیے تدلیس کی جاتی ہے۔
- جس شیخ سے لمبی حدیث سنی اب اس سے کچھ حصہ فوت ہو گیا۔
- شیخ کا غیر ثقہ ہونے کی وجہ سے بھی تدلیس کی جاتی ہے۔
- شیخ کا چھوٹی عمر کا ہونا۔

تدلیس الشیوخ: یہ تدلیس کی دوسری قسم ہے اس میں راوی اپنے شیخ کا ایسا نام صفت یا کنیت یا نسبت بیان کرے جو غیر معروف ہے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی تدریب الراوی میں اس کی تعریف یوں لکھتے ہیں۔

ان یسمى شیخه او یکنیه او یلقب او یصفه بما لا یعرف

”یعنی اپنے شیخ سے نقل کرے مگر اس کا ایسا نام ایسی کنیت یا ایسا لقب و صفت ذکر کرے

جس سے وہ مشہور اور متعارف نہیں۔“

حافظ ابن الصلاح تدلیس الشیوخ کے بارے میں لکھتے ہیں۔

تدلیس الشیوخ وهو ان یروی عن شیخ حدیثا سمعه من فیسمیه او یکنیه او

یلقبه بما لا یعرف به لایعرف۔ (مقدمہ ابن الصلاح ص ۱۴)

”تدلیس الشیوخ یہ کہ وہ ایک شیخ سے ایسی حدیث بیان کرے جسے اس نے شیخ سے سنا

پھر وہ اس کا ایسا نام کنیت یا نسبت یا وصف بیان کرے جس سے وہ معروف نہیں تاکہ اس شیخ کو

پہچانا نہ جاسکے۔“

تدلیس الشیوخ کی مثال: ابوبکر بن محمد نے روایت کرتے ہوئے کہا حدیثا عبد اللہ بن ابی

عبداللہ اور اس سے ان کی مراد ابو بکر بن ابی داؤد سجستانی ہیں۔

تدلیس شیوخ کا حکم: تدلیس شیوخ الاسناد کی نیت ہلکی اور خفیف ہے کیونکہ اس میں تدلیس کسی کو ساقط نہیں کرتا بلکہ اس میں راوی نے اس کی اسناد کو مشکل بناتا ہے اور پہچان کے راستے کو دشوار کر دیتا ہے۔

تدلیس التسویہ: تدلیس التسویہ یہ ہے کہ راوی ضعیف واسطے کو ساقط کر کے اتصال کا تاثر دے اور اس کے بجائے ظاہر یہ کیا جائے کہ حدیث ثقات سے مروی ہے تاکہ ایسے صحیح اور مقبول قرار دیا جائے یہ تدلیس کی بدترین قسم ہے کیونکہ اس میں شدید ترین دھوکہ پایا جاتا ہے۔ ولید بن مسلم اس قسم کی تدلیس میں مشہور تھے چنانچہ اوزاعی کے ضعیف شیوخ کو حذف کر کے صرف ثقات کا نام ذکر کرتے جب اس ضمن میں حلیہ سے سوال کیا گیا تو اس نے کہا اوزاعی کا مقام اس سے کہیں بلند ہے کہ وہ ایسے ضعیف راویوں سے حدیث روایت کریں۔

پھر حلیہ سے کہا گیا کہ جب اوزاعی ان ضعیف راویوں سے روایتیں نقل کریں اور آپ ان کو حذف کر کے ان کی جگہ ثقہ راویوں کے نام ذکر کریں تو پھر اوزاعی کو ضعیف راوی قرار دینا چاہیے۔ حلیہ یہ سن کر خاموش ہو گیا اور کچھ جواب نہ دے سکا۔

۹۷ قسطلانی جلد اول ص ۱۶

۵۰۔ جب تک مندرجہ ذیل معلومات حاصل نہ ہوں اس وقت تک حدیث کی سند کے بارے میں کوئی حکم لگانا انتہائی مشکل امر ہے۔ کیونکہ راویوں کی مکمل معلومات انتہائی ضروری ہے۔

طبقات: اصطلاح میں طبقہ ایسی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے جو عمر یا ملاقات میں شریک یا صرف عمر میں یا صرف ملاقات کرنے میں شریک ہوں مثلاً حضور اکرم ﷺ سے ملاقات کرنے والوں کا طبقہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ملاقات کرنے والوں کا طبقہ وغیرہ وغیرہ۔

طبقات جاننے کے فوائد:

(۱) ایسے مشتبہ راوی جن کے نام ایک ہوں یا کنیت ایک ہو ان راویوں کو پہچانا آسان

ہو جاتا ہے۔

(۲) ایسی روایت جس میں راوی نے عن عن کر کے روایت اس میں سماع یا عدم سماع کا

اندازہ ہو جاتا ہے۔

(۳) تدلیس کے پتہ چلنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔

روایت کرنے والوں کے حالات کو جاننا:

(۱) یہ ضروری ہے کہ روایت کرنے والوں کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات معلوم ہو اور ان

کے وطن کو جانا چاہیے نیز ان کے دیگر احوال بھی جاننے چاہئیں مثلاً انہوں نے کہاں

تعلیم حاصل کی کن کن شہروں کا سفر کیا کن کن مشہور مشائخ سے ملاقاتیں کیں کیونکہ اس

طرح ہم دو نام میں مشترک اور طبقہ میں مختلف یا نام میں مشترک شہر میں مختلف راوی

میں تمیز کر لیں گے۔

(۲) اس کے ذریعے ہم تدلیس کے بارے میں بھی جان جائیں گے کیونکہ اگر ایک راوی جو

بصرہ میں رہتا ہے ایسے شیخ سے روایت کرے جو مکہ میں رہتا ہو شیخ کا بصرہ آنا ثابت

نہیں اس کا مکہ جانا ثابت نہیں اور کسی اور جگہ بھی ان کی ملاقات ثابت نہیں۔

(۳) ایک راوی نے عن فلاں عن فلاں کہہ کر روایت کر دیا ہے لیکن عن فلاں کہہ کر جس سے

روایت کر رہا ہے اس راوی کا انتقال اس راوی کی پیدائش سے ۵ سال پہلے ہو چکا ہے

یقیناً درمیان سے کوئی راوی ساقط ہے۔

مختلف طبقات: محدثین نے مختلف انداز میں طبقات کو ترتیب دیا ہے کسی نے صحابہ کو ایک

طبقہ، تابعین کو دوسرا اور تبع تابعین کو تیسرا طبقہ شمار کیا تو کسی نے صرف صحابہ کرام علیہم الرضوان کو

۳ طبقات میں شمار کیا کبار صحابہ کا طبقہ درمیانی صحابہ کا طبقہ اور صفار صحیہ کا طبقہ، علامہ ابو عبد اللہ

حاکم نیشاپوری نے صحابہ کے بارہ طبقات مقرر کیے ہیں۔

(۱) وہ صحابی جو مکہ میں اسلام لائے مثلاً خفاء اربعہ۔

(۲) وہ صحابی جو دارالندوہ میں مشاورت سے پہلے اسلام لا چکے تھے۔

(۳) مہاجرین حبشہ۔

(۴) اصحاب عقبہ اولیٰ۔

(۵) اصحاب عقبہ ثانیہ۔

(۶) مہاجرین اولین وہ حضور اکرم ﷺ کے قبا پہنچنے سے پہلے مدینہ پہنچ گئے۔

(۷) اہل بدر۔

(۸) بدر اور حدیبیہ کے درمیانی عرصے میں ہجرت کرنے والے۔

(۹) اہل بیعت رضوان۔

(۱۰) حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں ہجرت کرنے والے صحابہ مثلاً خالد بن ولید اور

حضرت عمرو بن عامر۔

(۱۱) فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ۔

(۱۲) وہ بچے جنہوں نے فتح مکہ اور حجتہ الوداع کے دن آپ ﷺ کی زیارت کی (عہم

الرضوان)

راویوں کی پیدائش اور وفات: اس کا تعلق تاریخ سے ہے جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے اس کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ اگر کوئی راوی کسی شیخ سے روایت کرے تو پیدائش کا وقت جاننے سے اس کا جھوٹ کھل جائے گا مثلاً ایک شخص جو ۲۰۰ھ میں پیدا ہوا وہ امام مالک سے روایت کرے تو یقیناً یہ شخص غلطی پر ہے کیونکہ امام مالک کا وصال ۱۷۹ھ میں ہوا یا راویوں کے سلسلے میں سے کسی اور کی غلطی سے بیچ کا ایک نام رہ گیا ہے تو پتہ چلا کہ پیدائش اور وفات کے وقت جاننے سے اتصال سند اور انقطاع سند کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

راویوں کے شہر اور راویوں کے حالات کا جاننا: شہروں کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ بعض مرتبہ دوہم نام راویوں میں شہر کی نسبت کی وجہ سے پہچان ہو سکے یا راوی ایک ایسے شیخ سے روایت کرے جو دوسرے شہر میں رہتا ہو اور راوی کبھی اس شہر میں نہ گیا ہو پھر بھی اس شیخ سے روایت کرے یہ سب جاننے کے لیے ہر راوی کے مکمل احوال کا جاننا ضروری ہے کیونکہ

حدیث کے مرتبہ کا فیصلہ راوی کے احوال پر موقوف ہوتا ہے۔

علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے آخر میں لکھتے ہیں کہ فن حدیث کے طالب علم کو مندرجہ ذیل امور کا جاننا ضروری ہے۔

نام والوں کی کنتیں: طالب علم حدیث کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ اگر وہ راوی کی کنت سے واقف نہ ہوگا تو دوسری جگہ راوی کی کنت دیکھ کر گمان کرے گا یہ دوسرا شخص ہے اس طرح وہ دھوکا کھا جائے گا لہذا ضروری ہے کہ نام والوں کی کنتیں جانی جائیں اسی طرح کنت والوں کے نام۔ متعدد کنتیں یا متعدد صفات وغیرہ ان سب میں دھوکا کھا جانے کا اندیشہ ہے لہذا ضروری ہے کہ ان سب باتوں کو جاننا جائے۔

(۱) بعض راوی ایسے ہوتے ہیں جن کے نام ہی ان کی کنت ہوتے ہیں مثلاً ابو بلال اشعری ان کا نام اور کنت ایک ہی ہے۔

(۲) بعض راویوں کی متعدد صفات یا متعدد القاب ہوتے ہیں ان کا جاننا بھی ضروری ہے مثلاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو القاب ہیں صدیق اور عتیق۔

۱۔ یہ تحریر مفتی شریف الحق رحمۃ اللہ علیہ کی شرح بخاری ”نزهة القاری“ کے مقدمے سے لی گئی ہے۔

۵۲ طبقات ابن سعد وفتوح البلدان وغیرہ۔

۵۳ حاشیہ خلاصۃ الجہدیب۔

۵۴ تہذیب الجہدیب۔

۵۵ معجم البلدان ج ۴ ص ۴۹۳ ذکر کوفہ۔

۵۶ استیعاب

۵۷ حاکم

۵۸ مشکوٰۃ شریف

۵۹ اسد الغابہ ج ۲ ص ۱۳۲۲ اسبابہ ج ۲ ص ۱۳

- ۹۰ اسد الغابہ ج ۲ ص ۳۱۳
- ۹۱ مناقب للموفق کردوی
- ۹۲ مشکوٰۃ راوہ الترمذی والیوذاؤد والدارمی ص ۳۲۴
- ۹۳ سیرت بخاری ص ۲۶، ۲۵
- ۹۴ مجادلہ آیت
- ۹۵ عقود الجمان باب ثامن
- ۹۶ انبیاء آیت (۸۴)
- ۹۷ شرح سفر السعادت مطبوعہ پاکستان ص ۱۹
- ۹۸ تہذیب التہذیب ج ۱۰ ص ۵۰
- ۹۹ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۱۵۲
- ۱۰۰ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۱۵۲
- ۱۰۱ الخیرات الحسان ص ۱۳
- ۱۰۲ الخیرات الحسان فصل ۴۸
- ۱۰۳ ایضاً
- ۱۰۴ بتایہ شرح ہدایہ ج ۱ جزء اول ص ۷۹
- ۱۰۵ تمییز الصحیفہ ص ۲۱
- ۱۰۶ موفق کردوی
- ۱۰۷ تہذیب التہذیب جزء عاشر ص ۴۵۰ و ایضاً فی تمییز الصحیفہ ص ۱۶
- ۱۰۸ تمییز الصحیفہ ص ۱۸
- ۱۰۹ الخیرات الحسان
- ۱۱۰ مناقب کردوی
- ۱۱۱ کردوی و تمییز الصحیفہ ص ۲۳

۱۲ ایضاً

۱۳ موفق کردوی

۱۴ موفق کردوی

۱۵ امام اعظم سے روایتیں کم کیوں آئیں؟

اس کا جواب فقیہ اعظم مولانا ابویوسف محمد شریف محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب

فقہ القیہ میں یوں دیتے ہیں:

روایت حدیث: جناب رسول کریم ﷺ سے شریعت اخذ کرنے کے دو طریقے تھے:

ایک بطور ظاہر (یعنی اسناد کے ساتھ) جس میں نقل کی ضرورت ہے متواتر ہو یا غیر

متواتر۔

دوسرا بطریق دلالت۔ اس طرح کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کو کوئی کام کرتے دیکھا یا کوئی حکم فرماتے سنا تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے اس قول یا فعل سے حکم وجوب یا مذہب سمجھ کر اس حکم سے لوگوں کو خبردار کیا۔ آنحضرت ﷺ اس حکم کا انتساب نہ کیا۔ یعنی رسول کریم ﷺ کے اقوال و افعال و تقریر سے صحابی نے جو مسئلہ سمجھا اُسے اپنے شاگردوں کے سامنے بغیر انتساب بیان کر دیا جیسے عام لوگوں میں دستور ہے کہ عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو عالم مسئلہ کا جواب دے دیتا ہے اور جو حکم ہوتا ہے بتا دیتا ہے مثلاً ایک شخص پوچھتا ہے کہ مذی سے یا بول سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی حدیث پڑھ کر نہیں سنا تے تو جس حدیث میں بول یا مذی ٹٹکنے سے وضو کا ٹوٹ جانا آتا ہے یہ فتویٰ اسی کی روایت ہے۔ لیکن بطریق ظاہر نہیں بلکہ بطریق دلالت چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ ص ۱۰۴ فرماتے ہیں:

اعلم ان تلقی الامۃ منه الشرع علی وجهین احدهما تلقی الظاہر ولا بلان
 یکون بنقل امامتواترا و غیر متواتر و ثانیہما التلقی ولالۃ وہی ان یری الصحابۃ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول او جفعل فاستبطوا من ذالک حکما من

الوحد وغیره فاخر و ابدالک الحکم (ھ)

صحابہ کا روایت حدیث سے جھجکنا: پہلی قسم کی روایت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت جھجکتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی روایت کرنے سے منع کرتے تھے اور جو مکمل تھے وہ بھی بہت احتیاط کرتے تھے۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ: نے پانچ سو حدیثیں جمع کیں اور ساری رات کروٹیں بدلتے رہے۔ صبح اس مجموعہ کو جلا دیا اور فرمایا:

خشیت ان اموت وهی عسدى فیکون فیها احادیث عن رجل قد اتمنته وثقت ولم یکن کما حدثنی۔

میں ڈر گیا کہ مر جاؤں اور یہ مجموعہ رہ جائے اور اس میں کسی ایسے شخص کی روایت سے حدیثیں ہوں جسے میں نے ثقہ اور امین سمجھا ہو اور حقیقت میں جس طرح اس نے مجھے حدیث بیان کی ہو اس طرح نہ ہو (تو اس کا مجھے مواخذہ نہ ہو)

اسی طرح آں حضرت ﷺ کی وفات شریف کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا خطبہ پڑھا اور فرمایا:

انکم تحدثون احادیث تختلفون فیها والناس بعد کم اشد اختلافاً فلا تحدثوا۔ (تذکرہ ذہبی)

تم احادیث بیان کرتے ہو اور ان میں اختلاف کرتے ہو اور تمہارے بعد لوگ بہت اختلاف میں پڑیں گے اس لیے تم حدیثیں نہ بیان کیا کرو۔ یعنی یہی حدیثیں اختلاف کا باعث ہیں۔ اگر تم ان کی روایت کی کثرت چھوڑ دو گے تو اختلاف کم ہوگا۔ ورنہ اختلاف شدید پیدا ہو جائے گا۔

عمر رضی اللہ عنہ: آپ کے زمانہ میں احادیث کا بکثرت روایت کرنا قانونی جرم تھا۔ مصنف عبدالرزاق میں لکھا ہے:

لما ولی عمر قال اقلوا الروایة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفیما

يعمل به۔

یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانہ میں فرمایا ہے کہ بجز ان احادیث کے جن پر عمل کیا جاتا ہے۔ آنحضرت ﷺ سے روایت کم کر دو۔ (تذکرہ اعظم)
امام ذہبی نے تذکرہ ۱ ظ میں لکھا ہے:

ان عمر حبس ثلاثة ابن مسعود و ابا الدرداء و ابا مسعود الانصاری فقال
لقد اكثرتم الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود ابو درداء و ابو مسعود انصاری رحمہم اللہ کو قید کر دیا۔
اس جرم میں کہ تم رسول کریم ﷺ سے حدیث بکثرت روایت کرتے ہو۔

خطیب نے بھی شرف اصحاب الحدیث کے صفحہ ۸۹ میں اس کو روایت کیا ہے۔ جس کے الفاظ یہ ہیں:

فجسهم حتى استشهد۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان تینوں صحابہ کو اپنی شہادت تک قید رکھا۔

یہی خطیب اپنی سند کے ساتھ قرطہ بن کعب سے نقل کرتا ہے۔ کہا اس نے کہ ہم نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیں رخصت کرنے کے لیے صرار تک آئے پھر پانی منگوا کر وضو کیا اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیوں آیا ہوں انہوں نے عرض کی کہ ہاں آپ ہمیں رخصت کرنے اور ہماری عزت افزائی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ فرمایا ہاں لیکن اس کے ساتھ ایک اور حاجت بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم ایسے شہر میں جاؤ گے جہاں لوگوں کو قرآن شریف کی تلاوت کے ساتھ شہد کی مکھی کے آواز کی طرح آواز ہے (یعنی بہت محبت ہے اور بکثرت تلاوت کرتے ہیں) تم ان کو حدیثیں سنا کر نہ روک دینا قرطہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے بعد کوئی حدیث رسول کریم ﷺ سے روایت نہیں کی۔ اسی مضمون کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب انصار کی ایک جماعت کو کوفہ بھیجا تو فرمایا کہ تم کوفہ جاتے ہو اور وہاں ایسی قوم ہوگی جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے روتے ہوں گے۔ وہ تمہارے پاس

آنہیں گے اور کہیں گے کہ محمد ﷺ کے اصحاب آئے ہیں پھر وہ تم سے حدیثیں پوچھیں گے۔ تو تم حدیثوں کو بہت کم روایت کرنا۔

امام ذہبی نے تذکرہ میں لکھا ہے۔ ابومسلمہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بھی اس طرح حدیثیں روایت کیا کرتا تھا۔ انہوں نے فرمایا:

لو كنت احدث في زمان عمر مثل ما احدثكم لضربني بمخفقه۔

یعنی اگر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اس طرح حدیثیں بیان کرتا جس طرح تمہارے زمانہ میں بیان کرتا ہوں تو عمر رضی اللہ عنہ مجھے دڑے لگاتے۔

فائدہ: سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما کے اس قانون پر عمل کیا اور حدیث کی پہلی قسم کی روایت میں کثرت نہ کی۔ رحمہ اللہ ابا حنیفہ کیف عمل بقول صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر۔ (ترمذی)

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ: کوفہ کے مفتی و مدرس مقرر ہوئے۔ فتوے دیا کرتے تھے۔ مگر جب حدیث مسند متصل بیان کرتے تو پیشانی پسینہ پسینہ ہو جاتی۔ کانپنے لگتے اور فرماتے ان شاء اللہ کذا لک یا کذا ونحو۔ ابن مسعود کے شاگردوں کا بیان ہے کہ ہم لوگ سال سال بھر تک ان کے پاس روزانہ درس میں حاضر ہوتے تھے مگر کسی دن قال رسول اللہ نہ سنتے۔ ان کے بدن پر لرزہ جاری ہو جاتا۔ (طبقات ابن سعد) اسی طرح حجازہ اللہ میں ص ۱۲۱ میں لکھا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ: صحیح مسلم کے مقدمہ میں ہے۔

قال ابن عباس انا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه۔

ابن عباس فرماتے ہیں ہم رسول کریم ﷺ سے حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔ جب کہ ان پر جھوٹ نہیں باندھا جاتا تھا۔ اور جب لوگ نرم سخت پر سوار ہوئے (یعنی اچھے بُرے مسلک پر چلنے لگے نیک بد کی تمیز نہ رہی) تو ہم نے آنحضرت ﷺ سے روایت کرنا چھوڑ

دیا۔

ایک سو بیس صحابہ: داری میں عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کا قول ہے کہ ایک سو بیس صحابہ کو کوفہ کی مسجد میں دیکھا وہ سب حدیثوں کے بیان کرنے سے جھکتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ عنہما و حضرت انس و جابر و صہیب و عمران بن حصین و زید بن ارقم رضی اللہ عنہم سب حدیثوں کی روایت سے گھبراتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی منع کرتے تھے۔
امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ: فرماتے ہیں۔

علی من دون النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الینا فان کان فیہ زیادة او نقصان کان علی من دون النبی صلی اللہ علیہ وسلم (حجۃ اللہ)
یعنی حضور علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے سے کسی دوسرے کی طرف جو آپ سے نیچے کا ہونست کرنا ہمیں بہت پسند ہے کیونکہ روایت میں اگر زیادت یا نقصان ہو تو حضور علیہ السلام کے سوا دوسرے کی طرف منسوب ہوگا اور یہ بھی فرماتے ہیں۔

لوددت ان لم اتعلم من هذا العلم شیئا
کاش کہ میں علم حدیث نہ سیکھتا۔ (خطیب)
ابراہیم نخعی: فرماتے ہیں۔

اقول قال عبد اللہ وقال علقمہ احب الینا۔
یعنی یہ کہنا کہ عبد اللہ نے کہا یا علقمہ نے کہا یہ ہمیں بہت پسند ہے۔ (حجۃ اللہ)
مکشرین کا رجوع: شعبہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ سات یا دس ہزار حدیث کے راوی ہیں اخیر میں کہا کرتے تھے:

وددت انی وقاد الحمام ولم اعرف الحدیث۔
کاش میں حمام کا ایندھن ہوتا اور حدیث کو نہ پہنچتا۔ (تذکرۃ الحفاظ)
ابوالولید کہتے ہیں۔ میں نے سنا شعبہ فرماتے تھے۔
ان هذا الحدیث یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلوٰۃ فهل انتم متہون۔

کہ یہ حدیث تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتی ہے کیا تم اس سے باز نہ رہو گے۔
(شرف المخطیب ص ۱۱۵) نیز فرمایا:

ماانا مقیم علی شنی اخوف علی ان یدخلنی النار عنہ یعنی الحدیث کہ میں اپنے
اعمال میں سے کسی سے اتنا خائف نہیں جتنا کہ حدیث سے کہ یہ مجھے جہنم میں داخل نہ کرے۔
(شرف المخطیب)

سفیان ثوری رحمۃ اللہ: فرمایا کرتے تھے میں کسی عمل سے اتنا خائف نہیں ہوں جتنا کہ
حدیث سے (تذکرہ ذہبی) اور فرمایا:

لوددت انی لم اکن دخلت فی شی منہ

یعنی الحدیث یعنی کاش میں حدیث میں داخل نہ ہوتا اور فرماتے ہیں:

وددت ان کل حدیث فی صدري وکل حدیث حفظہ الرجال عنی نسخ من

صدري و صدورهم۔

یعنی کاش جو حدیث میرے سینے میں ہے یا جو مجھ سے لوگوں نے حفظ کی ہے وہ میرے
اور ان کے سینوں سے جاتی رہے۔ اور فرمایا:

لو کان هذا من الخیر لنقص کما نقص الخیر۔ یعنی الحدیث اگر حدیث بھلائی
ہوتی تو اور بھلائیوں کی طرح یہ بھی کم ہوتی۔ یہ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں ہر قسم کی بھلائیاں کم
ہوتی جاتی ہیں اور یہ حدیث زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ تو میں گمان کرتا ہوں کہ یہ اسباب خیر سے
ہوتی تو یہ بھی کم ہوتی (الکلی من شرف الحدیث ص ۱۲۲)

عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ: نے اہل حدیث اور ان کی انبوی کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم
نے علم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کا نور گھٹا دیا۔

لو ادرکنا و ایاکم عمر لواجعلنا ضربا۔

اگر ہمیں تمہیں حضرت عمر پاتے تو سزا دیتے۔ (شرف المخطیب)

مغیرہ بن مقسم: فرماتے ہیں:

كان مرة خيار الناس يطلبون الحديث فصار اليوم شرار الناس يطلبون الحديث لو استقبلت من امرى ما استدبرت ما حدثت۔

یعنی پہلے تو اچھے لوگ حدیث طلب کرتے تھے اب بُرے لوگ طلب کرتے ہیں اگر میں پہلے یہ جانتا تو حدیثیں بیان نہ کرتا۔ (شرف ص ۱۲۱)

امام اعظم: فرماتے ہیں:

ما فى الدنيا قوم شر من اصحاب الحديث۔

یعنی اہل حدیث سے زیادہ بُری قوم دنیا میں کوئی نہیں۔ اور فرمایا

لو كانت لى اكلب كنت ارسلها على اصحاب الحديث

اگر میرے پاس کتے ہوتے تو میں اہل حدیث پر چھوڑتا۔ (شرف الخطیب)

ان اقوال کا کوئی بھی سبب ہو۔ بہر حال یہ لوگ روایت سے دُرتے تھے اور جنہوں نے روایت بکثرت کی انہوں نے بھی اس پر خوف ظاہر کیا۔

پس جو لوگ احادیث کو رسول کریم ﷺ کی طرف نسبت کرنے سے دُرتے تھے اس جماعت کا طریقہ یہ تھا کہ افعال و اقوال نبی کریم ﷺ سے جو کچھ وہ سمجھتے تھے اس پر اطمینان کر لیتے اور اس کو شاگردوں کے سامنے بغیر انتساب بیان کرتے۔ یہی سلسلہ اخیر میں فقہ کے نام سے موسوم ہوا۔

یہ طریقہ پہلے طریقہ سے مضبوط اور محکم تھا۔ اس کے راوی کے لیے ضرور ہے کہ فہم و فراست سے بہرہ وافر رکھتا ہو ہر ایک حکم کی اصلیت کو سمجھتا ہو۔ اس لیے اس طریق کے مبلغین کی تعداد بہت کم ہے۔ صحابہ میں بھی کم رہی۔ صحابہ میں چند ممتاز رہے حضرت عمر، ابن مسعود، علی، ابن عباس رضی اللہ عنہم بہت مشہور تھے۔ تابعین میں سے بھی بہت کم بھی مکہ میں عطاء بن ابی رباح۔ مدینہ میں فقہاء سبعہ۔ کوفہ میں ابراہیم خنی۔ بصرہ میں حسن۔ یہ لوگ بلا انتساب مسئلہ بتا دیا کرتے تھے ان کے سلسلے تلامذہ بھی اسی پر عامل رہے آنحضرت ﷺ تک رُفَع نہیں کرتے تھے۔ اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقہ بھی دراصل حدیث ہے۔

فقہ اور حدیث مسند میں فرق: احادیث فقہ پہلے سے بہت زیادہ قوی قابل اطمینان ہے
بوجہات ذیل:

(۱) مسند احادیث کے رواۃ کی عادت تھی۔ ناخ منسوخ متعارض غیر متعارض واجب مستحب
ضروری غیر ضروری حالات و قرآن مقامات کا کچھ لحاظ نہیں ہوتا تھا صرف مقصود روایت ہوتی
تھی۔ بلاسند روایت فقہ میں اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ ان سب کا اعتبار کر کے نفس مسلمہ کا پتہ
مقصود ہوتا تھا۔ امت تک مسائل محقق طور پر پہنچتے تھے۔ مثلاً حدیث نبی عن المز ارعہ یا نبی عن
بیج الشار قبل ان ید و صلا حا پہلے قسم کے راوی عموماً بیان کر دیا کرتے تھے۔ لیکن فقہا صحابہ فرماتے
رہے کہ یہ حکم بطور مشورہ تھا۔ (حجۃ اللہ)

(۲) مسند حدیث کے لیے صرف راوی کی قوت حفظ دیانت کی ضرورت ہے۔ دوسرے طریقہ
(فقہ) میں انتہائے فقاہت اور سمجھ کی ضرورت تھی۔ اس لیے اس کا سلسلہ حفاظ و ثقات و فقہا
کبار کا ہوتا تھا۔

(۳) مسند میں صرف لفظ نقل ہوتا ہے۔ وہ کج نہ مشکل ہے۔ اکثر روایت بالمعنی ہے۔ لفظی
روایت بہت نادر ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں:

لو اردناکم ان نحدثکم الحدیث کما سمعناہ ما حدثناکم بحديث واحد۔
کہ اگر ہم ارادہ کریں کہ جس طرح حدیث کو سنا ہے اسی طرح روایت کریں تو ایک
حدیث بھی روایت نہ کر سکیں۔ روایت بالمعنی میں اختلاف الفاظ ضروری ہے۔ پھر استنباط احکام
میں ضل ہونا لازم۔ ایک ما اور لا میں بڑا فرق ہے۔ اب فرق سمجھ لو کہ مسند احادیث میں اکثر
الفاظ رواۃ کے ہیں۔ پھر اس کو فقہ پر جو کہ مستند حدیثوں کا مجموعہ ہے کس وجہ سے فضیلت ہو سکتی
ہے۔

امام اعظمؒ کے مرویات: اس تقریری سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سند
حدیثوں کو کیوں کم روایت کرتے تھے۔ اور فتاویٰ مسائل کی کیوں کثرت تھی۔ جب ان کے دادا
استاد (عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ) روایت حدیث سے کانپتے تھے تو امام ابو حنیفہ کیوں احتیاط

نہ کرتے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ نے تو سنت خلفاء پر عمل کیا اور کبار صحابہ کی روش پر رہے۔ یہ بھی معصوم ہو گیا کہ ابو حنیفہ سے زیادہ کثیر الروایت شخص دنیا میں نہیں ہوا۔ ان کے مرویات آج فقہ حنفی کے نام سے تمام عالم کے سامنے ہے۔

۱۱۶ اس بات پر توجہ دے کہ ایک لاکھ میں سے ڈھائی ہزار سے کچھ زیادہ احادیث بخاری شریف میں رقم فرمائیں یعنی ۹۷ ہزار سے زائد صحیح حدیثیں صحیح بخاری میں درج نہ فرمائیں۔

اس بات سے یہ نتیجہ نکالا کہ بخاری کے علاوہ ہر حدیث کو رو کر دینا انتہائی غلط رویہ ہے اور علم حدیث سے ناواقفی ہے۔

۱۱۷ ترمذی الصغیر ص ۱۸ والعیانی الخیرات الحسان۔

۱۱۸ سورہ یونس آیت (۱۲۲)

۱۱۹ سورہ بقرہ آیت (۲۶۸)

۱۲۰ بخاری شریف ج ۱ ص ۱۶

۱۲۱ مشکوٰۃ شریف ص ۳۵

۱۲۲ شارع یعنی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کیا چاہتے تھے کیونکہ بہت سارے اقوال وہ ہوتے ہیں جن کے ظاہری معنی کچھ ہوتے ہیں لیکن دراصل وہ بات اپنے اندر صدر یا مقصد اور مفہوم رکھتی ہے۔

۱۲۳ فقیہ اعظم مولانا ابویوسف محمد شریف محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فقہیہ الفقہیہ میں لکھتے ہیں۔

اب یہ دیکھنا چاہیے کہ فقہا علیہم الرحمۃ نے جو کام کیا کس قدر ضروری تھا اور ان کی جاں فشائیاں کس قدر قابل داد ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اعلیٰ درجہ میں واقع ہے جس کو مخالفین نے بھی تسلیم کیا ہے کیونکہ جب دعوے سے کہا گیا کہ فَاَتُؤَا بِسُورَةِ مِثْلِهِ تَوْكْسِي س سے نہ ہو سکا کہ ایک دو سطر لکھ کر پیش کرے جو فصاحت و بلاغت میں

قرآن کریم کا جواب ہو سکے اور کلام مبلغ کا یہ خاصہ ہے کہ باوجود عام فہم ہونے کے کچھ مضامین اس میں ایسے بھی ہیں جو خاص خاص لوگ اس پر مطلع ہو سکیں۔ اسی واسطے کہا جاتا ہے الکناية ابلغ من التصريح تو کنایہ کے مبلغ ہونے کی کوئی وجہ سوائے اس کے نہیں کہ اس کا پورا پورا مضمون سمجھنا خاص لوگوں کا ہی حصہ ہے۔ پھر جس طرح عبارت النص سے مسائل سمجھے جاتے ہیں دلالت، اشارت اور اقتضاء سے بھی سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے سوائے نظم و معانی سے اتنے مباحث متعلق ہیں کہ ان کے بیان میں خاص ایک فن اصول فقہ مدون ہو گیا۔

پھر اسی قسم کی دقتیں احادیث کے سمجھنے میں بھی ہیں اور احادیث میں بہت کچھ اختلاف واقع ہے۔ ناخ منسوخ حقیقت، مجاز، عموم خصوص مجمل مفسر وغیرہ معلوم کرنا پھر مقصود و شارع کا سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں بلکہ ہر ایک کلام کے سمجھنے میں قرآن سے مدد لی جاتی ہے گو الفاظ مساعدت نہ کریں اور یہ ہر کسی کا کام نہیں۔

صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے خالد بن ولید کو بنو خزیمہ کی طرف بھیجا۔ انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے صاف طور پر یہ نہ کہا کہ اَسْلَمْنَا یعنی ہم اسلام لائے بلکہ صَبَأْنَا صَبَأًا کہا۔ یعنی ہم اپنے دین سے پھر گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان کو قتل اور قید کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک قیدی ایک شخص کے حوالہ کیا۔ ہر ایک کو حکم دیا کہ ہر ایک شخص اپنے قیدی کو قتل کر ڈالے میں نے کہا:

وَاللّٰهُ لَا أَقْتُلُ أَبْسِرِي وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَبْسِرَهُ

خدا کی قسم میں اور میرے ساتھی ہرگز قتل نہ کریں گے۔

پھر جب ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دُعا کی اور فرمایا:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَبْرَءُ اِلَیْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَیْنِ

اے خدا خالد نے جو کیا ہے۔ میں اس سے بری ہوں یہ الفاظ دو مرتبہ فرمائے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ معنی سمجھنے کے لیے قرآن سے مدد لینے کی بہت ضرورت

ہے۔ مطلب ظاہر الفاظ سے سمجھا جاتا ہے ہمیشہ وہی مقصود نہیں ہوتا اس لیے قرآن و حدیث کا پورا پورا مطلب سمجھنا ہر کسی کا کام نہیں۔

حضور علیہ السلام نے جو فرمایا: **أَوْقِیْتُ حَوَامِیْعَ الْکَلِمِ**۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ حدیث کی عبارتوں میں کئی پہلو ہوتے ہیں جن سے مسائل کا استنباط مختلف طور پر ہو سکتا ہے۔ ان کا معصوم کرنا بھی ہر ایک کا کام نہیں۔ پھر اکثر احکام میں علتیں ملحوظ ہوا کرتی ہیں اور علت کا متعین کرنا بہت مشکل کام ہے۔ غرض اس قسم کے مختلف اسباب سے ایسے علماء کی ضرورت ہوتی جو شارع کے مقصود کو قرائن اور جودت طبعیت سے معلوم کر سکیں۔ ان ہی کو فقیہ اور مجتہد کہتے ہیں۔

ترمذی نے کتاب الجنائز میں فقہا علیہم الرحمۃ کی نسبت لکھا ہے:

وہم اعلیٰ بمعانی الحدیث۔

یعنی فقہاء احادیث کے معانی کو زیادہ جانتے ہیں۔

ترمذی کے اس قول کی تصدیق حدیث کے سچے سچے بھی ہو سکتی ہے نہ حضور۔ یہ

السلام نے فرمایا ہے:

بِضَرِّ اللّٰہِ عِدَا سَمْعِ مَقَالِی فِحَقِّطْہَا وَرَعَاہَا وَادْعَ قُرْبَہَا۔ مل فہم عرنا ہ

.....

.....

.....

.....

ہوتے ہیں۔

بلکہ داری کی روایت ہے:

فرب حامل فقه ولا فقه لہ

جس کا مطلب یہ ہے کہ اثر روایت کرنے والے محدثین و محدثین نہیں ہوتے۔

تو معلوم ہوا کہ محدثین کا اتنا ہی کام ہے کہ وہ روایتیں فقہاء کو پہنچا دیں تاکہ وہ غرض و فکر

نے فرمایا:

• صَلِّ اللَّيْلَةَ إِلَى الْغَدِ سِتَّةَ كُرٍّ

یعنی آج ساری رات صبح تک نفل پڑھ پھر تجھے پتہ لگ جائے گا۔

اس شخص نے ایسا ہی کیا جب رات کو نماز میں مشغول ہوا۔ ابھی تھوڑا وقت گزرا کہ سے اپنے دفینہ کا پتہ لگ گیا۔ صبح کو امام صاحب کی خدمت میں پہنچا، برا تعہ عرض کیا۔ امام صاحب نے فرمایا کیا تو نے نوافل صبح تک پڑھے یا چھوڑ دیئے۔ اس نے عرض کی کہ جب پتہ لگ گیا پھر چھوڑ دیئے۔ آپ نے فرمایا:

فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَذْغُكَ يُصَلِّي لَيْلَتَكَ حَتَّى يَذْكَرَكَ وَيُحَكَّ
فَهَلَّا أَتَمَمْتَ لَيْلَتَكَ شُكْرًا لِلَّهِ

میں جانتا تھا کہ شیطان تجھے ساری رات نماز نہ پڑھنے دے گا اور یاد کرا دے گا مگر افسوس کہ تم نے اس شکر یہ میں ساری رات نوافل کیوں نہ پڑھے؟

کیا آپ کے خیر میں آسکتا ہے کہ امام صاحب نے جو اس شخص کو یہ حکایت بتایا یہ کس آیت یا حدیث سے ماخوذ ہے۔ لو تم بتاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جب ذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔ جب ذان ختم ہوتی ہے تو آجاتا ہے پھر اقامت کے وقت جوتا ہے پھر ختم ہونے پر آجاتا ہے۔ اذان سن کر وہ کہتا ہے: اذان سن کر وہ کہتا ہے: اور کہتا ہے:

أَذْكَرُ كَذَا أَذْكَرُ لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكَرُ

فلاں بات یاد کر فلاں بات یاد کر۔

یعنی جو اس کو یاد نہیں ہوتی وہ یاد کرتا ہے یہاں تک کہ آواز نہیں سن کر کہ پتہ پڑ جائے

اس حدیث سے سمجھ کر امام صاحب نے فرمایا:

فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَذْغُكَ يُصَلِّي لَيْلَتَكَ حَتَّى يَذْكَرَكَ وَيُحَكَّ
فَهَلَّا أَتَمَمْتَ لَيْلَتَكَ شُكْرًا لِلَّهِ

میں جانتا تھا کہ شیطان تجھے ساری رات نماز نہ پڑھنے دے گا اور یاد کر دے گا۔ مگر افسوس کہ تم نے اس شکر یہ میں ساری رات نوافل کیوں نہ پڑھے۔

تفسیر کبیر و خیرات الحسان میں ہے کہ ایک شخص نے امام اعظم رحمہ اللہ کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ میں نے اپنی عورت کو قسم کر کے کہا ہے کہ جب تک تو میرے ساتھ نہ بولے گی میں بھی نہ بولوں گا اس نے بھی قسم کی اور کہا کہ جب تک تو نہ بولے گا میں نہ بولوں گی۔ اب اس حکایت سے معلوم ہوا کہ حدیثوں کا یاد رکھنا اور ہے اور مسائل کا استخراج اور ہے اور یہ وظیفہ فقیہ کا ہے۔

ابن جوزی رحمہ اللہ تلمیذ ابلیس میں لکھتے ہیں کہ بعض محدثین نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا:

أَنْ يَسْقِي الرَّجُلُ مَاءَهُ دَرْعَ غَيْرِهِ

حضور نے اپنی پانی دوسرے کی کھیتی کو پانے سے منع فرمایا ہے۔

تو محدثین کی ایک جماعت نے جو وہاں موجود تھی کہا جب ہمارے ہاتھوں یا کھیتوں سے پانی بچ رہتا تھا تو ہم اپنا زائد پانی ہمسایوں کے کھیتوں کی طرف چھوڑ دیتے تھے۔ اب ہم اس بات سے توبہ کرتے ہیں ورنہ اسے استغفار کرتے ہیں، دیکھتے قلت فتاوت کے سبب یہ نہ تھیں حدیث کا صحیح مطلب نہ سمجھ سکے جس سے مراد اپنی امت کے ساتھ وطی کرنے کی ممانعت تھی۔ معلوم ہوا کہ ظاہر الفاظ سے ہمیشہ ظاہر مقصود نہیں۔ اور یہ سمجھنا ہر کسی کا کام نہیں۔

اسی طرح ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک اور محدث کا حال بیان کیا ہے کہ نبیوں نے چاہیں مال جمعہ کی نماز کے پہلے بھی سر نہ منڈایا اور دہلی میں یہ نہایت چلتی تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَسْمَدَ بَنُوهُ الْبَلَدَةَ

حالانکہ اسی حدیث میں لفظ حق بکسر لام ہے جس کے معنی حقہ کر کے بیٹھنا ہے اسی واسطے ابن جوزی ابن صاعد محدث کے حق میں لکھتا ہے:

كَانَ ابْنُ صَاعِدٍ كَبِيرَ الْقُدْرِ فِي الْمُخَلَّفِينَ لَكُنْهُ لَمَّا قُلْتُ مُخَالَطَتُهُ لِلْفُقَهَاءِ
كَانَ لَا يَفْهَمُ خَوَابَ الْفُتُوَى

یعنی ابن صاعد بڑا محدث تھا لیکن فقہاء کے ساتھ اس کی نشست برخاست کوئی ایسی وجہ
بتاؤ کہ ہم آپس میں بات چیت کریں اور کفارہ نہ پڑے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ مسئلہ کسی اور سے
بھی دریافت کیا ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ سفیان ثوری سے پوچھا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے
کہ جو پہلے بولے گا وہ حائض ہوگا۔ آپ نے فرمایا جا تو اور اس کو بلا کوئی حائض نہ ہوگا جب
ثوری کو یہ فتویٰ پہنچا حیران ہوا تو آپ نے سمجھا کہ عورت نے جب قسم کی مرد کی قسم کے بعد یہ
اس کی طرف سے بات ہوگئی۔ اب مرد کے بلانے سے کوئی حائض نہ ہوگا۔ اس پر ثوری نے
فرمایا کہ ہم اس سمجھ سے غافل تھے۔

ایسی وجہ ہے کہ امام اعظم جب حدیث قسم کر کے فتویٰ دینے کے لیے بیٹھے تو پہلے ہی
مسئلہ کا جواب نہ دے سکے جس سے معلوم ہوا کہ صرف حدیث سے کام نہیں چلتا فقہ کی بہت
ضرورت ہے۔

مختصر کتاب النصیحۃ مؤلفہ خطیب بغدادی میں لکھا ہے کہ ایک جہد محدثین کا مجمع تھا جس
میں یحییٰ بن معین اور خثیمہ اور خلف بن سالم وغیرہ موجود تھے اور تحقیق حدیث میں گفتگو ہوتی
تھی کہ ایک عورت آئی۔ اس نے پوچھا کہ غتالہ نہ رہا یہ کیا روایت کو غسل ہے۔ سکتی ہے۔
نہیں کسی نے اس کا جواب نہ دیا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے۔ اتنے میں خثیمہ ابو
آگئے۔ ان کو دیکھ کر سب نے کہا کہ ان سے پوچھا یہ کیا روایت ہے۔ ابو ثور نے فرمایا کہ یہ
حائضہ غسل دے سکتی ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث پر تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے ان کو فرمایا تھا:

إِنِّي حَيِضْتُكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ

(اور حدیث) كُنْتُ أَفْرَقُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ

سننے ہی سب نے تصدیق کر دی اور کہا کہ یہ حدیثیں ہم کو فلاں فلاں راوی کے ذریعہ

ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ مخالف نے اس کو خوب پیٹا چونکہ اس کے دونوں ہاتھ دوست نے پکڑے ہوئے تھے وہ کچھ نہ کر سکا۔ لاچار ہو کر دوست کو پہنے گا کہ تو نے کیا سوچ کیا ہے کہ مجھے پکڑ کر پٹوایا ہے۔ دوست بولا تو نے نہیں سنا کہ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

دوست آں باشد کہ گیرد. دوست

در پریشاں حال و در اندکی ! ! !

میں نے تو اس قول پر عمل کیا ہے اس نے کہا اس کا مطلب تو دوست کی مدد کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہم مطلب تو جانتے نہیں ہم تو ظاہر لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہی وجہ ہے کہ قرآن حدیث کس سمجھتا ہر شخص کا کام نہیں۔ اس کام کے لیے حضرات فقہا علیہم الرحمۃ ہی مخصوص ہیں۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیوخ بدر کے ساتھ بٹھا یا کرتے تھے۔ اور ایک دن اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ کے معنی ان سے دریافت کیے تو انہوں نے اس سے حضور علیہ السلام کی وفات شریف کی مراد بیان کی جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی اور شیوخ بدر رحمہم اللہ پر حضرت ابن عباس کی فضیلت ظاہر ہوئی۔ کہ فی البخاری۔ اسی طرح حدیث اِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ عَبْدًا سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات شریف کو سمجھا۔ جس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اعلم مانا۔

امام رازی نے کیر میں آیت اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكَ دِينَكَ لکن ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے بھی وفات شریف کا تعلق کیا۔ ابن کثیر نے اس آیت سے وفات شریف کا استنباط حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ مسائل ہر کسی کا کام نہیں۔

۱۲۴ سورہ نساء آیت (۱۶۴)

۱۲۵ سورہ عنکبوت آیت (۴۳)

۱۲۶ اس لیے تقلید چار و ناچار سب ہی کرتے ہیں ہم تقلید کا اقرار کرتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں پر اپنے مولوی کے پیچھے چلتے ہوئے تقلید کا انکار کرتے ہیں۔

۱۲۷ سورہ نمل آیت (۴۲)

۱۲۸ سورہ نساء (۵۹)

۱۲۹ یعنی نہ تو تقلید کرنے والے ایسے عالم ہر شہر اور ہر قریے میں پیدا کر سکے جو قرآن کی تمام آیات کو ہر وقت پیش نظر رکھیں اور ہر حدیث پر بھی نظر رکھتا ہو اور نہ ہی غیر مقلدین ہر ہر غیر مقلد میں اتنی استعداد پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے تو ناپار تقلید کرنا ان کی بھی مجبوری بنی۔

۱۳۰ میزان الشر الکبریٰ اور شیخ ابن حجر مکی نے بھی اس عبارت سے ملتی جلتی عبارت خیرات الحسان ص ۲۹ میں تحریر فرمائی ہے من شاء فلیرجع الیہ

۱۳۱ عمدۃ القاری فی شرح بخاری ج ۴ ص ۷۱۲

۱۳۲ عقود الجمان فی مناقب العثمان

۱۳۳ القرآن الکریم سورہ حشر آیت ۸

۱۳۴ ان کی تفصیلی تعریف تو بہت ہی وسیع صفحات کی محتاج ہے یہاں مختصراً کچھ بیان کی جاتی ہے۔

حدیث کی اقسام: سندوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی چار قسمیں ہیں۔

(۱) متواتر (۲) مشہور (مستفیض) (۳) عزیز (۴) غریب

بہن متواتر کے علاوہ باقی تینوں کو ”اخبار احاد“ کہہ دیتا ہے۔

احاد: احاد (واحد) کی جمع ہے۔ از روئے ایک شخص یا ایک شے

کوئے اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ۔

”هو الحدیث من روئے واحد“

”جس حدیث میں خبر متواتر کی شے یا شخص کے روئے ایک یا ایک سے زیادہ

ہے۔“

خبر متواتر: تو تر کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کا یکے بعد دیگر اور گاتار آنا۔ جب مسلسل بارش ہو تو

عرب کہتے ہیں ”تواتر المطر“ اور اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ کسی حدیث کو اس قدر زیادہ لوگ روایت کرنے والے ہوں کہ عقلاً ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔

متواتر کی شرائط: (۱) سند کی کثرت اس میں کئی اقوال ہیں کسی نے کہا کہ کم از کم دس افراد روایت کرنے والے ہوں کیونکہ یہ جمع کثرت ہے بعض نے چار بعض نے ستر اور بعض نے تین سو تیرہ کہا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ متواتر راویوں کی تعداد میں اختلاف ہے تحقیق یہ ہے کہ یہ اتنے لوگ ہوں جن کا عدا کذب پر متفق ہونا محال ہو یہ معاملے کے حساب سے ہے جیسا مسئلہ ہوگا اس میں حدیث کو تواتر کے لیے اس کے مطابق ہی تعداد رواۃ کا لحاظ رکھا جائے گا مثلاً اگر عمومی اور روزمرہ زندگی میں پیش آنے والا معاملہ ہو تو رواۃ کی تعداد ستر بلکہ تین سو تیرہ تک ہو سکتی ہے جبکہ خصوصی و خفیہ مسئلے میں ان کی تعداد چار یا دس تک بھی ہو سکتی ہیں اس لیے کوئی خاص تعداد معین نہیں۔

(۲) ابتداء سے انتہاء تک راوی کثیر ہوں یعنی یہ کثرت سند کے تمام طبقات میں پائی جائے۔

(۳) اور یہ کثرت اس درجے کی ہو کہ عاداتاً اتفاقاً ان کا کذب پر متفق ہونا محال ہو۔

(۴) روایت کا منتہی کوئی امر حسی ہو، مثلاً وہ کہیں ہم نے نہ سنا۔ ہم نے نہ دیکھا۔ یا ہم نے نہ چمکا۔

یا ہم نے دیکھا اور اگر روایت کا منتہی عقل پر ہو مثلاً حدث۔ لہٰذا یہ خبر متواتر نہیں۔

خبر متواتر کا حکم: جب خبر، تواتر کی شرائط کو پورا کرے تو خبر تواتر ہونے کی وجہ سے علم بدیہی کا فائدہ دیتی ہے جس کا سننے والا اسکی تصدیق کرتا ہے جیسا کہ اس نے خود مشاہدہ کیا ہو گویا اسے سننے سے ایسا یقین حاصل ہوتا ہے جیسا خود مشاہدہ کرنے سے۔ صل ہوتا ہے۔

خبر متواتر کی اقسام: خبر متواتر کی دو قسمیں ہیں: (۱) متواتر لفظی (۲) متواتر معنوی

(۱) متواتر لفظی: اس سے مراد وہ خبر ہے جو الفاظ و معنی دونوں اعتبار سے متواتر ہو، خبر

متواتر لفظی کی مثال:

حدیث: عن انس ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم قال من کذب علی متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم (ﷺ) نے فرمایا: ”جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔“

(۲) متواتر معنوی: اس سے مراد وہ خبر ہے جو معنی کے اعتبار سے متواتر ہو۔ مگر لفظ متواتر نہ ہو جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والی احادیث مبارکہ وغیرہ۔

(۲) حدیث مشہور: یہ وہ حدیث ہے جو دو سے زائد سندوں سے مروی ہو لیکن حد تواتر سے کم ہو، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں ”ایک رائے کے مطابق حدیث مشہور حدیث مستفیض ہے اور بعض آئمہ حدیث نے فرق کیا ہے۔ مستفیض اور مشہور کے درمیان کے مستفیض تو وہ حدیث ہے جس کی ابتداء اور انتہا میں کثرت طرق برابر ہوں اور مشہور عام ہے اس سے۔“ پہلی رائے کے مطابق مشہور و مستفیض میں تساوی کی نسبت ہے اور دوسری رائے کے مطابق مشہور عام ہے اور مستفیض خاص ہے۔

حدیث مشہور کی مثال:

حدیث: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔

ترجمہ: ”مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ دوسرے مسلمانوں سے محفوظ رہیں۔“

(۲) حدیث عزیزہ: عزیزہ کے لغوی معنی نادر اور کمیاب ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ نادر اور کمیاب حدیث ہے جس کی سند کے ہر طبقے میں ۱۰ سے کم راوی نہ ہوں اس کی مثال یہ حدیث ہے کہ امام بن ابی حاتم نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”انفسی بعد موتی“

تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

”لایزمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔“

ترجمہ: تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے سب سے زیادہ

کے والدین اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

۳۵۔ القرآن الکریم سورہ منزل آیت (۴۰)

۳۶۔ مشکوٰۃ ص ۱۵۱ پر پوری حدیث مذکور ہے۔

۳۷۔ سورہ النجم آیت (۳۸)

۳۸۔ اعراف (۲۰۴)

۳۹۔ موطا امام محمد ص ۹۸

۴۰۔ حدیث مرسل کی تعریف بیان کرتے ہوئے علامہ غلام رسول سعیدی بیان کرتے ہیں۔

حدیث مرسل کی تعریف اور اس کا حکم: لغت میں ارسل کا معنی ہے اطلق، یعنی کسی چیز کو بغیر قید کے بیان کرنا اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے:

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

جس حدیث کی سند کے آخر میں تابعی کے بعد راوی (صحابی) کو حذف کر دیا جائے وہ مرسل ہے اس کی صورت یہ ہے کہ تابعی کہے عام ازیں کو وہ چھوٹا ہو یا بڑا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یا یہ کام کیا، یا آپ کے سامنے یہ کام کیا گیا۔ (شرح بخاری الفکر ص ۵)

اس کی مثال یہ ہے: امام مسلم روایت کرتے ہیں:

عن سعید بن المسیب ان رسول الله ﷺ سئل عن المسيب (یہ تابعی ہیں) بیان کرتے
صلی الله علیه وسلم بقی عن المزانة میں کہ رسول اللہ ﷺ نے مزانبہ سے منع
(مسلم ج ۲ ص ۸) فرمایا۔

حدیث مرسل کو مردود کی اقسام میں اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ جو روای مذکور ہیں اس کے حال کا علم نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ضعیف ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ثقہ ہو، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس محذوف تابعی نے صحابی سے وہ حدیث سنی ہو یا کسی اور تابعی سے سنی ہو اور اس تابعی میں پھر ضعف اور ثقاہت کے دونوں احتمال ہیں اور دوسرے محذوف تابعی نے ہو سکتا ہے کسی اور تیسرے تابعی سے سنا ہو اور اس نے چوتھے تابعی سے سنا ہو عقلاً تو تابعین کا

سند ختم نہیں ہوگا، لیکن استقراء سے یہ صورت چھ یا سات تابعین تک پائی گئی ہے۔ (شرح
مختار الفکر ص ۵۱)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

حدیث مرسل کو قبول کرنے میں مذاہب ائمہ: اگر کسی تابعی کی یہ حدیث معروف ہو کہ وہ
صرف ثقہ راوی کو چھوڑتا ہو تو جمہور محدثین پھر بھی توقف کرتے ہیں (کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ راوی
اس کے نزدیک ثقہ ہو اور فی نفسہ ثقہ نہ ہو) امام احمد کا بھی ایک قول یہی ہے۔ فقہاء مالکیہ، فقہاء
احناف اور امام احمد کا دوسرا قول یہ ہے کہ حدیث مرسل مطلقاً مقبول ہوتی ہے اور امام شافعی یہ کہتے
ہیں کہ اگر کسی اور سند سے اس کی تائید ہو جائے تو وہ مقبول ہے ورنہ نہیں، خواہ وہ سند متصل ہو یا
مرسل۔ اور امام ابو بکر رازی حنفی اور امام ابوالولید باجی مالکی یہ کہتے ہیں کہ اگر راوی ثقہ و غیر ثقہ
دونوں کو چھوڑتا ہو تو اس کی حدیث ثقہ یا مقبول نہیں ہے۔ (شرح مختار الفکر ص ۵۲)

علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

حدیث مرسل کی قننی حیثیت: بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جو حدیث قسرواں ثلاثہ کی مرسل ہو
وہ فقہاء احناف کے نزدیک مقبول ہے ورنہ نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے ”بخر کذب“ اور ہوجائے
گا۔ اس حدیث کو امام سنائی نے صحیح قرار دیا ہے اور امام ابن جریر نے یہ کہا ہے کہ تمام تابعین کا
اس پر اجماع ہے کہ حدیث مرسل مقبول ہوتی ہے اور ان میں سے کسی سے اس سے انکار مقبول
نہیں ہے، اور ان کے بعد دو سو سال تک ائمہ میں سے کسی کا انکار منقول نہیں ہے، حافظ ابن
عبد البر نے یہ کیا کہ امام شافعی پہلے دو شخص ہیں جنہوں نے حدیث مرسل کو مستحب کیا ہے اور بعض
ائمہ نے تو حدیث مرسل کو مستند (متصل) پر بھی ترجیح دی ہے انہوں نے کہا جب کوئی راوی پائی
حدیث بیان کر دیتا ہے تو وہ اس کی تحقیق کو تم پر چھوڑ دیتا ہے اور جب وہ حدیث سے کسی راوی کو
چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کی صحت اور ثقاہت کا ضامن ہو جاتا ہے (یعنی اس کی تحقیق کی ضرورت
نہیں ہے اس کا میں ضامن ہوں اور سند میں باقی جو راوی میں نے ذکر کیے ہیں ان کی چھان
میں خود کر لو) (تدریب الراوی ج ۱ ص ۱۹۸)

امام حاکم نے علوم الحدیث میں لکھ ہے کہ اہل مدینہ سعید بن مسیب سے مراسیل کی روایت کرتے ہیں اور اہل مکہ عطاء بن ابی رباح سے مراسیل کی روایت کرتے ہیں اور اہل بصرہ حسن بصری سے اور اہل کوفہ ابراہیم بن یزید نخعی سے اور اہل مصر سعید بن ابی ہلال سے اور اہل شام نکھول سے، ان میں سے زیادہ صحیح مراسیل ابن المسیب کی ہیں، ابن معین نے بھی یہی کہا ہے کیونکہ وہ اولاد صحابہ میں سے ہیں اور انہوں نے عشرہ مبشرہ کو پایا ہے اور وہ اہل حجاز کے فقیہ اور مفتی تھے اور وہ ان سات فقہاء میں سب سے پہلے ہیں جن کے اجماع کو امام مالک نے تمام لوگوں کا اجماع قرار دیا ہے، ائمہ متقدمین نے سعید بن مسیب کی مراسیل کی چھان بین کی تو ان سب کی سند صحیح تھی اور دوسروں کی مراسیل میں یہ شرائط نہیں پائی جاتیں، کتاب اور سنت میں حدیث مرسل کی عدم حجت پر دلیل نہیں ہے۔

امام مالک نے صرف ابن مسیب کی مراسلات سے بحث کی ہے ہم باقی مراسلات پر بھی گفتگو کرتے ہیں، عطاء بن ابی رباح کی مراسلات کے متعلق ابن مدینی نے کہا ہے کہ عطاء ہر قسم کی روایات لے لیتے ہیں اور مجاہد کی مراسلات میرے نزدیک ان سے کئی درجہ بہتر ہیں، امام احمد بن حنبل نے کہا کہ سعید بن مسیب کی مراسلات سب سے بہتر ہیں، اور ابراہیم نخعی کی مراسلات میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور حسن بصری اور عطاء بن ابی رباح کی مراسلات سب سے زیادہ ضعیف ہیں کیونکہ وہ ہر ایک سے روایات لے لیتے ہیں اور ابن مدینی نے کہا ہے کہ حسن بصری کی مراسلات جو ثقافت سے مروی ہیں وہ صحیح ہیں۔ ان میں سے کئی حدیثیں روایت کرتے ہیں، امام ابو ذر عد نے کہا ہر جس روایت میں حسن بصری نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھے اس کی کسی نہ کسی اصل کا ثبوت مل گیا، سو اپنا روایتوں کے، درستی بن سعید قطان نے کہا ایک دو حدیثوں کے سوا جس حدیث میں حسن بصری نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مجھے اصل مل گئی۔

شیخ الاسلام نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ جس حدیث کے متعلق حسن نے میصوف جزم استعمال کیا ہو، ایک شخص نے حسن سے کہا: آپ ہم سے حدیث بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کاش آپ ہمیں درمیان کے راوی بیان کر کے حدیث کو متصل بیان کر دیا کریں؟ جس نے کہا ہم جھوٹ بوہتے ہیں، اور نہ ہم سے کوئی جھوٹ بوتا ہے، ہم نے خراسان میں جہاد کیا اور ہمارے ساتھ سیدنا محمد ﷺ کے تین سو صحابہ تھے اور یونس بن عبید نے حسن سے کہا آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حال نکلے آپ نے رسول اللہ ﷺ کو نہیں پایا؟ حسن نے کہا اے بیٹھے، تم کو معصوم ہے کہ یہ کون سا زمانہ ہے (یہ حجاج کا زمانہ تھا) مروہ حدیث جس میں تم نے مجھ سے سنا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، وہ حدیث دراصل حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے لیکن میں اس دور میں ہوں جس میں حضرت علی کا نام لینے کی ہمت نہیں کرتا، اور محمد بن سعید نے کہا حسن کی ہر سند (جس میں راوی سے سماع کی تصریح ہو) حجت ہے اور مرسل حدیث حجت نہیں ہے۔

ابراہیم نخعی کی مراسیل کے متعلق ابن معین نے کہا ان کی مراسیل مجھے شعبہ سے زیادہ پسند ہیں، اور ابن معین نے یہ بھی کہا کہ ابراہیم کی مراسیل مجھے سام بن عبد اللہ، قاسم اور سعید بن مسیب سے زیادہ پسند ہیں، امام احمد نے کہا ان میں کوئی حرج نہیں، اعمش نے کہا میں نے ابراہیم سے کہا مجھے حضرت ابن مسعود سے روایت کی سند بیان کریں تو انہوں نے کہا جب میں تم سے کہوں کہ فلاں شخص حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت کرتا ہے تو وہ صرف میں نے ان سے خود سنی ہوئی ہے اور جب میں تم سے کہوں حضرت عبد اللہ نے فرمایا ہے تو اس کا مطلب ہے اس حدیث کو بہت سے لوگوں نے حضرت عبد اللہ سے روایت کیا ہے۔ (ترمذی ج ۱ ص ۲۰۵)

نیز علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

یہ تمام بحث مرسل صحابی کے غیر میں ہے، لیکن جو حدیث مرسل - تابعی ہے مثلاً صحابی نے رسول اللہ ﷺ کے کسی ایسے قول یا فعل کی خبر دی ہے جس کے بار میں یہ مستحق ہو چکا ہے کہ وہ صحابی اپنے صنف میں یا تاخر اسلام کی وجہ سے اس وقت حاضر نہیں تھا تب بھی مذکور صحیح کی بنا پر اس حدیث کی صحت کا حکم لگایا جائے گا اس پر تمام ائمہ اور محدثین کا قطعی اتفاق ہے، خصوصاً ان کا بھی جو حدیث مرسل کو قبول نہیں کرتے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایسی بہ کثرت احادیث

ہیں، کیونکہ وہ صحابہ دوسرے صحابہ سے روایت کرتے ہیں اور تمام صحابہ عادل ہیں، اور ایسا بہت کم ہے کہ انہوں نے غیر صحابی سے روایت کی ہو اور جب وہ غیر صحابہ سے روایت کرتے ہیں تو اس کا بیان کر دیتے ہیں اور صحابہ نے جو تابعین سے احادیث روایت کی ہیں تو وہ ان کا بیان کر دیتے ہیں اور وہ احادیث مرفوعہ نہیں ہیں بلکہ اسرائیلیات یا حکایات ہیں یا موقوفات ہیں۔

(تدریب الراوی ج ۱ ص ۲۰۷)

ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں:

حدیث مرسل کے مقبول ہونے پر فقہاء احناف کے دلائل: امام ابن جریر نے یہ تصریح کی ہے کہ حدیث مرسل کے قبول کرنے پر تمام تابعین کا اجماع ہے اور کسی تابعی سے اس کا انکار منقول نہیں ہے، اور نہ اس کے بعد دو سو سال تک ائمہ میں سے کسی نے اس کا انکار کیا اور یہی وہی قرون فاضلہ ہیں جن کے خیر پر برقرار رہنے کی رسول اللہ ﷺ نے شہادت دی ہے، اور بعض علماء نے تو حدیث مرسل کو حدیث مسند (جس کی پوری سند مذکور ہو) پر ترجیح دی ہے اور اس کی یہ دلیل دی ہے کہ جس شخص نے پوری سند ذکر کر دی اس نے اس کی تحقیق تمہارے حوالے کر دی اور جس نے حدیث مرسل ذکر کی وہ اس چھوڑے ہوئے راوی کی تحقیق کا خود ضامن ہو گیا۔ (شرح شرح الفکر ص ۱۱۲)

علامہ سندی لکھتے ہیں:

شرح بخاری الفکر میں عدم مستقلانی کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی، احناف اور امام احمد کے ایک قول کے مطابق حدیث مرسل مقبول ہے، اور یہ تابعی کی مرسل ہے اور فی الواقع احناف کے نزدیک اس طرح نہیں ہے، کیونکہ توضیح میں لکھا ہے کہ صحابہ کی مرسل حدیث بالا جماع مقبول ہے اور اس کو سماع پر محمول کیا جائے گا، وقرن ثانی وقرن ثالث کی احادیث کو امام شافعی رحمہ اللہ قبول نہیں کرتے، الا یہ کہ کسی دوسری سند سے اس کا اتصال ثابت ہو جائے، جیسے سعید بن مسیب کی مرسل ہیں، امام شافعی نے کہا میں نے ان مرسل کی ایسی مکمل اسناد دیکھی ہیں جن میں راوی کی صفات مجہول تھیں اور اس سبب سے ان کی روایت صحیح

ہے، اور ہمارے اور امام، لک کے نزدیک مرسل حدیث مقبول ہے اور وہ مسند پر مقدم ہے کیونکہ راوی نے صحیحہ کو چھوڑا ہے اور معروف یہ ہے کہ جب محدث کے نزدیک معاملہ واضح ہوتا ہے تو وہ سند کو حذف کر دیتا ہے اور جب اس کے نزدیک معاملہ واضح نہیں ہوتا تو وہ اس کو دوسروں کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، اور راوی کے مجہول ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ جب مرسل ثقہ ہے تو وہ اس سے سکوت کرنے والے کی غفلت سے متہم نہیں ہوگا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر محدث یہ کہے کہ مجھے ثقہ نے حدیث بیان کی ہے تو اس کی حدیث جمل کے باوجود مقبول ہوتی ہے، تو اگر محدث کسی راوی کو ترک کر دے تو اس کی حدیث کیوں قبول نہیں ہوگی۔ (امعان النظر ص ۱۰۳)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

حدیث مرسل کی حجیت پر قرآن مجید سے استدلال:

فلو لا مرمون کل فرقة منهم طائفة   تو دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے اور
 ليتفقوها في الدين ولينذروا قومهم اذا   واپس آکر اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے ان
 رجعوا اليهم لعلهم يحذروا   کے ہر گروہ سے ایک جماعت کیوں نہ نکلی!
 تاکہ (ان کی قوم کے لوگ) گنہ گاروں سے
 (توبہ: ۱۲۴)

پتہ رہتے۔

اس آیت سے وہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ جب کوئی ہے کہ جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس جائے تو ان کی نبی شریف کے حکم سے پیروی کرے اور اس نے کرنے پر عذاب سخت کی وعیدوں سے ڈرائیں اور اس آیت میں یہ فرق نہیں کیا گیا کہ وہ حدیث مسند سے ڈرائیں اور حدیث مرسل سے نہ ڈرائیں اور نہ اس میں یہ فرق کیا گیا ہے کہ صحیحہ تو حدیث مرسل پہنچائیں ورنہ بعین ورجع کے لوگ حدیث مرسل نہ پہنچائیں، اس لیے اس آیت کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح حدیث مسند کو پہنچانا ضروری ہے اسی طرح حدیث مرسل کو بھی پہنچانا ضروری ہے۔ اس دلیل پر مخالفین نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اس آیت

میں حدیث موضوع، متروک، مجہول اور ضعیف کی دیگر اقسام کی بھی تخصیص نہیں کی گئی تو کیا اس آیت کے عموم کے لحاظ سے ان احادیث کی تبلیغ بھی واجب ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا (حجرات: ۶)

اے ایمان والو! اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو۔

حدیث مردود کی تمام اقسام فاسق کی خبر ہیں اور ان کے متعلق قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ بلا تحقیق ان کی خبر کو قبول نہ کیا جائے اس کے برعکس ہمارا کلام ثبات کی مراسل میں ہے اور اس آیت کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جب ثقہ مسلمان کوئی خبر دے تو اس کو بلا تحقیق و تجسس قبول کرنا واجب ہے، تو ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوا کہ ثقہ راوی کی مرسل حدیث کو قبول کرنا واجب ہے۔ علاوہ ازیں مجہول کی حدیث سے معوضہ کرنا اس سے صحیح نہیں ہے کہ اس کے قبول نہ کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جب کہ فریق مخالف کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ جب ثقہ راوی کسی مجہول سے روایت کرے تو وہ حدیث مقبول ہے تو پھر ثقہ کی مرسل کیوں مقبول نہیں ہوگی۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْمُعَنُونَ (بقرہ: ۱۵۹)

بے شک جو لوگ ہماری اُتاری ہوئی روشنی، ایسے اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں بیان فرمادیا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے اور سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔

اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسند اور مرسل کا فرق کیے بغیر برائیل عموم کتمان عم سے منع فرمایا ہے اور عم اور ہدایت کا پہنچنا واجب قرار دیا ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ ثقہ کی مرسل

واجب القبول ہو۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حدیث مرسل کی حجیت پر احادیث سے استدلال

عن عبد اللہ بن عمرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا عنی ولوایۃ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۹۱)
حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا مجھ سے روایت کر کے پہنچاؤ۔ خواہ ایک آیت ہو۔

قاضی بیضاوی نے کہا آپ نے قرآن مجید کی آیت کو پہنچانے کا حکم دیا ہے، حدیث کا نہیں فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ ضامن ہے تو جب اس کے باوجود آپ نے قرآن مجید کی آیت پہنچنے کا حکم دیا ہے تو حدیث کا پہنچانا یہ طریق اولیٰ واجب ہے۔

نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن ابی بکرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیبلغ الشاہد الغائب (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۶)
حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا، شاہد غائب کو حدیث پہنچا دے۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

عن زید بن ثابت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ فرب حامل فقه الی من ہو افقہ منہ (جامع ترمذی ص ۳۸۰)
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس شخص کو ترسانہ (خوش، خرم) رکھے، جس نے ہم سے ایک حدیث کو سنا اس کو یاد کیا اور اس کو دوسرے شخص تک پہنچا دیا، بسا اوقات ایک فقہ کا حامل اپنے سے زیادہ فقیہ تک پہنچاتا ہے۔

عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصر اللہ امرأ سمع منا شیئاً فبلغہ کما سمعہ فرب مبلغ أوعى من سامع (جامع ترمذی ص ۳۸۱)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس شخص کو تروتازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اس کو جس طرح سنا تھا اسی طرح اس کو پہنچا دیا، کیونکہ بعض وہ

لوگ جن کو حدیث پہنچا دی جائے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔

ان احادیث میں نبی ﷺ نے مسند اور مرسل کا فرق کیے بغیر احادیث کے پہنچانے کا حکم دیا ہے اس لیے یہ احادیث بھی اپنے عموم کے اعتبار سے ثقات کی مراسیل پر جہت ہیں۔ حدیث مرسل کی حجیت پر عقلی دلائل حدیث مرسل کی حجیت پر ہمارے سماء نے سات دلائل قائم کیے ہیں: (۱) جب راوی کسی حدیث کو مرسل روایت کرتا ہے تو وہ نبی ﷺ کی اس خبر پر قطعی شہادت دیتا ہے اور بعد میں آنے والوں کو راوی کے متعلق بحث اور تفتیش سے مستغنی کر دیتا ہے اور جب وہ کسی حدیث کی پوری سند بیان کرتا ہے تو وہ بعد واہوں کو اس واسطے کے حوالے کر دیتا ہے اور خود بری الذمہ ہو جاتا ہے، تو جب راوی حدیث کو مرسل بیان کر کے اس پر اعتماد اور وثوق کرے تو یہ حدیث کو مسند بیان کرنے سے اولیٰ ہے اور اس سے زیادہ قوی ہے، اور وہ اس کے مساوی ہونے سے بہر حال کم نہیں ہے وراثر بالفرض کم بھی ہو تو لائق استدلال ہونے سے بہر طور کم نہیں ہے۔

(۲) مرسل کے راوی کا عادل، امین اور ثقہ ہونا اس بات کے منافی ہے کہ وہ نبی ﷺ کی ایک حدیث کی شہادت دے اور اس کا راوی ثقہ اور جہت نہ ہو، اس لیے وہ حدیث پر اسی وقت اعتماد اور وثوق کرے گا جب اس کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہوگی، اور جس راوی کو اس نے چھوڑ دیا ہے وہ فاسق اور مردود الروایت نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ نبی ﷺ سے اس حدیث کو وثوق کے ساتھ روایت کر رہا ہے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ اس کو اس راوی کی عداوت کے متعلق

غلبہ ظن نہ ہو، اور مرسل کی روایت کو رد کرنے سے اس راوی پر ظن لازم آتا ہے اور یہ باطل ہے، کیونکہ اگر اس مرسل میں ظن کا موجب ہوتا تو ائمہ حدیث مرسل کی کسی سند روایت کو ہر گز قبول نہ کرتے کیونکہ وہ مراسیل کی روایات کرتا ہے، خصوصاً وہ مرسل جس کی بہ کثرت مرسل روایات ہوں، حالانکہ بہت سے ایسے راوی ہیں جن کی روایات قبول کرنے پر تمام امت کا اجماع ہے اور ان راویوں نے بہ کثرت مرسل روایات بیان کی ہیں اور یہ امر ان کی مرسل روایات کے قبول کرنے کو بھی مستلزم ہے۔

حافظ ابن عبد البر لکھتے ہیں:

ثقة راوی کسی حدیث کو اسی وقت مرسل روایت کرتا ہے جب اس کے نزدیک اس حدیث کی صحت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اعش بیان کرتے ہیں میں نے ابراہیم نخعی سے کہا جب آپ مجھے حدیث بیان کریں تو اس کی سند ذکر کریں، تو ابراہیم نخعی نے کہا، جب میں تم سے کہتا ہوں عبد اللہ نے کہا تو مجھے ایک جماعت نے ان سے حدیث بیان کی ہوئی ہوتی ہے اور جب میں کہتا ہوں مجھے فلاں نے عبد اللہ سے حدیث بیان کی ہے تو مجھے صرف اسی نے وہ حدیث بیان کی ہوتی ہے۔ (حافظ ابو عمر بن عبد البر، کی متوفی ۴۶۳ھ، تمہید ج ۱ ص ۳۸-۳۷ مطبوعہ القدوسیہ، ۱۴۰۳ھ)

ابراہیم نخعی کے اس قول سے یہ واضح ہو گیا کہ جب بہ کثرت لوگ کسی شخص سے روایت کریں اور راوی کو ان کی کثرت کی وجہ سے اس روایت کی صحت کا یقین ہو جائے تو وہ ان کو ترک کر دیتا ہے اور جب صرف ایک شخص اس حدیث کو بیان کرے اور راوی کو اس پر اطمینان نہ ہو تو وہ اس کا ذکر کر کے اس حدیث کو مسترد کر دیتا ہے۔

حافظ صلاح الدین علائی لکھتے ہیں:

حسن بصری نے کہا جب رسول اللہ ﷺ کے چار صحابہ کسی حدیث کو روایت کریں تو میں ان صحابہ کو ترک کر کے اس کا اسناد رسول اللہ ﷺ کی طرف کر دیتا ہوں یہ تو حسن بصری کی مراسیل ہیں جو فرتی مخالف کے نزدیک ضعیف ترین مراسیل ہیں، تو پھر کبار تابعین مثلاً سعید

بن سینہ کی مراسل کی کیا شان ہوگی 'عروہ بن زبیر نے عمر بن عبدالعزیز کے سامنے ایک حدیث مرسل بیان کی کہ نبی ﷺ نے فرمایا جس شخص نے بخر زمین کو آباد کیا وہ اس کا مالک ہو جائے گا اور اس حدیث کو یہ طور مسند ذکر نہیں کیا، عمر بن عبدالعزیز نے عروہ سے کہا تم رسول اللہ ﷺ پر اس کی شہادت دیتے ہو؟ عروہ نے کہا: ہاں مجھے ایک عادل اور امین شخص نے اس حدیث کی خبر دی ہے جس کا میں نے نام نہیں لیا، عمر بن عبدالعزیز اس کو کافی سمجھا اور اس حدیث کو قبول کر لیا، اس قسم کے بہت شواہد ہیں۔ (حافظ صلاح الدین ابوسعید بن خلیل ملائی متوفی ۶۷۱ھ، جامع التحصیل فی احکام المراسل ص ۷۲، مطبوعہ عالم الکتب بیروت)

(۳) حدیث مرسل کے جس راوی کا ذکر نہیں وہ نبی ﷺ اور تابعی کے درمیان واسطہ ہے وہ راوی یا تو صحابی ہوگا یا ثقہ تابعی ہوگا یا مجروح متہم ہوگا یا مجہول الحال ہوگا، مرسل کے نزدیک وہ راوی ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوگا، اول الذکر دو صورتوں میں اس کی روایت کا قبول کرنا واجب ہے، اور ثانی الذکر دو صورتوں میں اس کی روایت قبول نہیں ہوگی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ثانی الذکر صورتوں کا تابعین میں تحقق بہت زیادہ بعید ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ واسطہ کذب کے ساتھ متہم ہوگا، حالانکہ نبی ﷺ و اصحابہ و بارک وسلم نے تابعین کے عصر کی تعریف فرمائی ہے اور آپ نے قرن صحابہ کے بعد قرن تابعین کو خیر قرن قرار دیا ہے، اس لیے تابعین کے قرن میں کسی شخص کا مجروح اور متہم یا کذب ہونا بہت نادر ہے، اس کے برعکس بعد کے قرون کا یہ درجہ نہیں ہے، اس طرح یہ بھی بہت بعید ہے کہ وہ راوی مجہول الحال ہو اور اس سے روایت کرنے والے تابعی پر اس کا حال مخفی ہو اور وہ قطعی طور پر اس کی روایت کا نبی ﷺ کی طرف استناد کر دے جب کہ وہ اس کی شہادت اور عدالت پر مطلع نہ ہو اور جب یہ واضح ہو گیا کہ ثانی الذکر دونوں احتمال اول ل ذکر احکاموں کی بہ نسبت مرجوح ہیں تو اسو الذکر صورتوں کا تحقق متعین ہو گیا کیوں کہ وہی ائنب النسن ہیں پس بہر طور مرسل کو حجت ماننا ہوگا۔

(۴) اگر حدیث مرسل کو حجت نہ مانا جائے تو پھر حدیث معنعن کو بھی حجت نہیں ماننا

چاہیے کیونکہ اس میں بھی عنعنہ کی وجہ سے معتنع کسی راوی کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے سے اوپر والے راوی سے سماع کی تصریح نہیں کرتا اور جو احتمال تم نہر مرسل میں نکالتے ہو وہ بعینہ خبر معتنع میں بھی قائم ہے اور یہ احتمال پیش کرنا کہ معتنع نے اپنے شیخ سے ملاقات کی ہوگی اور اس سے سماع کیا ہوگا، اس احتمال سے کم نہیں ہے کہ مرسل نے جس واسطہ کو ترک کر دیا ہے وہ اس کے نزدیک ثقہ اور عادل ہے۔

(۵) جب مستفیق پر واجب ہے کہ مفتی اس کے سامنے نبی ﷺ کی جو روایت بیان کرتا ہے وہ اس کے ظاہر مہم اور عدالت کی بنا پر اس کو قبول کر لے، اسی طرح عالم پر واجب ہے کہ جب مرسل اس کے سامنے نبی ﷺ کی روایت بیان کرے تو وہ اس کے ظاہر علم اور عدالت کی بناء پر اس کو قبول کر لے۔

(۶) حاکم جب دو عادل گواہوں کی بنیاد پر فیصدہ کردے اور مہر لگا دے اور گواہوں کا نام نہ لے تو کسی کو اس کے فیصدہ پر یہ اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کہ اس نے گواہوں کا نام نہیں لیا، اسی طرح یہاں بھی مرسل پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس نے اپنے شیخ کا نام کیوں نہیں لیا۔

(۷) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا: مسند عادل میں ماہرین کے جن پر حد جاری ہوئی یا جن کے متعلق یہ معلوم ہو گیا کہ وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اس سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف ظاہر اسلام کا اعتبار کیا تھا اے یہ کہ جس کے متعلق عدالت کے خلاف کوئی بات ثابت ہو گئی ہو، مرسل نے جس روی کو ترک کر دیا ہے وہ بھی اس کی عدالت ظاہرہ کی بناء پر ترک کیا ہے ورنہ وہ اس کو ذکر کر دیتا، اور جو شخص یہ ظاہر عادل ہو تو اصل یہ ہے کہ اس کی حدیث قبول کی جائے اے یہ کہ اس کے رد کا کوئی مقتضی پایا جائے اور یہ چیز تابعین کے زمانہ میں نمایاں تھی کیونکہ وہ عصر صحابہ کے بعد خیر القرون تھے اور ان میں کوئی شخص جھوٹا مشہور نہیں تھا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص اس قدر جھوٹا مشہور ہو کہ اس کا جھوٹا ہونا بحث سے مستغنی ہو، اور یہ واضح بات ہے کہ ائمہ تابعین اس سے روایت کرنے والے نہ تھے اور

اس طرح کے مشہور کذاب شیعہ میں تھے۔

جامع التحصیل کے باب اوں میں احکام المراسیل میں لکھا ہے کہ امام حاکم نے کہا ہے کہ تابعین اور اتباع تابعین کی تمام مرسلات کو اہل کوفہ قبول کرتے ہیں اور ان سے استدلال کرتے ہیں، نیز جامع التحصیل کی فصل ثانی میں لکھا ہے کہ عیسیٰ بن یان اور ابو بکر رازی کا مختار یہ ہے کہ قرن ثانی، قرن ثالث اور بعد کے قرون کے مرسلات مقبول ہیں بہ شرطیکہ وہ ائمہ نقل کی مرسل ہو۔

علامہ نووی نے شرح المہذب میں لکھا ہے کہ بہ کثرت علماء حدیث مرسل پر عمل کرتے ہیں اور امام غزالی نے اس کہ جمہور سے نقل کیا ہے اور امام داؤد نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے کہ ماضی میں اکثر علماء مثلاً سفین ثوری، مالک اور اوزاعی مرسل سے استدلال کرتے تھے، حتیٰ کہ امام شافعی کا زمانہ آیا اور انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔

حافظ سیوطی نے نظم الدر میں لکھا ہے کہ محمد بن جریر طبری نے کہا ہے کہ تمام تابعین کا حدیث مرسل کے قبول پر اجماع ہے اور ان کے بعد دو سو سال تک ائمہ میں سے کسی نے حدیث مرسل کا انکار نہیں کیا۔

۱۳۱۔ بخاری ص ۷۷

۱۳۲۔ مشکوٰۃ ص ۵۱

۱۳۳۔ بخاری شریف جلد اول ص ۷۷

۱۳۴۔ ارواح ثلاثہ ص ۹۴

۱۳۵۔ بخاری شریف ج ۲ ص ۲۸۸

۱۳۶۔ ترمذی ص ۱۲، ابن ماجہ ص ۳۸

۱۳۷۔ نور الانوار ص ۱۷۸

۱۳۸۔ ترمذی شریف ج ۱ ص ۱۳۶

۱۳۹۔ ترمذی جلد ۱ ص ۱۳۱

۱۵۰. موطا امام محمد ص ۹۸
 ۱۵۱. فتح القدر ص ۱۳۶
 ۱۵۲. فتح المغیث
 ۱۵۳. فتح المغیث
 ۱۵۴. بخاری شریف ج ۱ ص ۲۱
 ۱۵۵. بخاری جلد اول ص ۵۱۶
 ۱۵۶. الخیرات الحسان ص ۶۶
 ۱۵۷. ترجمہ ابن ابی لیلیٰ ج ۱ ص ۳۹۲
 ۱۵۸. کتاب المیزان ج ۱ ص ۶۲
 ۱۵۹. تنبیض الصغیرہ ص ۲۰
 ۱۶۰. الخیرات الحسان ص ۶۹

ثلاثیات بخاری کیا ہے؟

صحیح بخاری کی وہ روایات جن کو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے تین واسطوں سے پایا اور اپنی کتب صحیح بخاری میں نقل فرمایا ثلاثیات بخاری کہلائیں۔

ثلاثیات کو علوسند کے لحاظ سے بہت مرتبہ و مقام حاصل ہے کتب صحیح ستہ میں صرف چار کو ثلاثیات روایت رکھنے کا شرف حاصل ہے۔ امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے صرف ایک ایک حدیث کو روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے پانچ ثلاثیات کو روایت کیا ہے۔
علوسند کیا ہے؟

بالفرض ایک حدیث دو سندوں سے روایت کی گئی ہو ایک سند کی (Chain) زنجیر میں 3 تین راوی ہوں اور دوسری سند (Chain) زنجیر میں 4 راوی ہوں تو تین راوی والی حدیث سند کے اعتبار سے اعلیٰ کہلائے گی۔

امام بخاری اپنی ۲۲ ثلاثیات پر ناز فرمایا کرتے تو اسی اعلیٰ سندوں کے اعتبار سے لیکن یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ امام اعظم پیدائش امام بخاری کی پیدائش سے ۱۱۰ سال سے بھی زیادہ پہلے کی ہے یقیناً امام اعظم کی ملاقات صحابہ اکرام علیہم رضوان سے بھی ہوئی اور اکابر تابعین سے بھی تو امام اعظم کو جو احادیث مبرکہ میں وہ صرف ایک یا زیادہ سے زیادہ دو واسطوں سے اس لحاظ سے امام اعظم کو ملنے والی مرویات کی سند بہت ہی اعلیٰ اور بالا ہے۔

امام اعظم اور دیگر محدثین کی سند ولادت ملاحظہ فرمائیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ علوسند میں امام اعظم کا کیا مقام ہے۔

امام اعظم رضی اللہ عنہ ۸۰ھ ہجری

امام مالک رضی اللہ عنہ ۹۳ھ ہجری

امام شافعی رضی اللہ عنہ ۱۵۰ھ ہجری

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ ۱۶۳ ہجری

امام بخاری رضی اللہ عنہ ۱۹۳ ہجری

امام مسلم بن الحجاج رضی اللہ عنہ ۲۵۲ روایات دیگر ۲۵۶، ۲۵۳

امام ترمذی رضی اللہ عنہ ۳۰۹ ہجری

امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ ۲۵۲ ہجری

امام نسائی رضی اللہ عنہ ۲۱۵ ہجری

امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ ۲۵۹ ہجری

یقیناً کوئی شخص صلیٰ کا مقام نہیں پاسکتا اسی طرح تابعی ہونا وہ بڑی سعادت ہے جو اصحاب صحیح ستہ کو حاصل نہیں اس لحاظ سے وہ اپنے اعلیٰ مقام کے باوجود امام اعظم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ امام اعظم تابعی ہونے کے ساتھ ساتھ فن حدیث پر بھی گہری نظر رکھتے تھے جیسا کہ تذکرۃ المحققین میں حضرت علامہ غلام ربیع سعدی صاحب لکھتے ہیں۔

فن حدیث میں امام اعظم کی بصیرت پر اجمالی نظر

امام اعظم نے اگرچہ بنیادی طور پر علم فقہ کی خدمت کی ہے اور اپنی عمر کا تمام حصہ اسی میں صرف کیا ہے تاہم علم حدیث میں بھی ان کا نہایت اچھا مقام ہے۔ انہوں نے افضل صحابہ اور اکابر تابعین سے احادیث کا سماع کیا۔ پھر ان روایات کو کامل حزم و احتیاط کے ساتھ اپنے تلامذہ تک پہنچایا۔ امام اعظم چونکہ علم حدیث میں مجتہدان بصیرت کی حامل تھے اس لیے محض نقل روایت پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ ”قرآن کریم“ کی نصوص سے یہ روایات صحیحہ کی روشنی میں روایت کی جانے پڑتاں کرتے تھے، راویوں کے اقوال اور ان کی صفات پر بھی زبردست تنقیدی نظر رکھتے تھے اور کسی حدیث پر اعتماد کرنے سے پہلے اس کی سند اور متن کو پوری طرح پرکھ لیتے تھے۔

جو لوگ سوچے سمجھے بغیر یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام اعظم کو علم حدیث میں دسترس نہیں تھی وہ اس امر پر غور نہیں کرتے کہ امام اعظم نے عبادات و معاملات، معاشیات و عمرانیات اور قضا و

عقوبات کے ان گنت احکام بیان کیے ہیں، حیات انسانی کا کوئی گوشہ امام اعظم کے بیان کردہ احکام سے خالی نہیں ہے۔ لیکن آج تک کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ امام اعظم کا بیان کردہ فہم حکم حدیث کے خلاف تھا۔ امام اعظم کی مہارت حدیث پر اس سے بڑھ کر اور کیا سند ہو سکتی ہے کہ ان کا بیان کردہ ہر مسئلہ حدیث نبوی کے موافق اور ہر حکم سنت رسول کے مطابق ہے؟

بسا اوقات ایک ہی مسئلہ میں متعدد اور متعارض روایات ہوتی ہیں مثلاً نماز پڑھتے پڑھتے کوئی شخص رکعات کی تعداد بھول جائے تو بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ از سر نو نماز پڑھے، بعض روایات میں ہے کہ وہ رکعات کو کم سے کم تعداد پر محمول کرے اور بعض میں ہے کہ وہ غور و فکر کر کے راجح جانب پر عمل کرے۔ اسی طرح سفر میں روزہ کے بارے میں بھی مختلف احادیث ہیں۔ بعض میں اثناء سفر میں روزہ کو نیکی کے منافی قرار دیا ہے اور بعض میں عین ثواب، ایسی صورت میں امام اعظم منشاء رسالت تلاش کر کے ان روایات میں باہم تطبیق دیتے ہیں اور اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو سند کی قوت و ضعف اور دوسرے اصول و درایت کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جو منشاء وحی اور مزاج رسالت کو پہنچاتا ہو، روایات کے تمام طرق پر حاوی، دراپت کے کل اصولوں پر محیط اور راویوں کے حوالہ پر ناقدانہ نظر رکھتا ہو۔

تابعیت کا ثبوت

حدیث پاک کے ایک راوی ہونے کی حیثیت سے رحل حدیث میں امام اعظم کا مقام معلوم کرنا نہایت ضروری ہے۔ امام اعظم کے معاصرین میں سے امام مالک، امام اوزنی اور سفیان ثوری نے خدمت حدیث میں بڑا نام کمایا ہے۔ لیکن ان میں سے کسی کو بھی تابعیت کا وہ عظیم شرف حاصل نہیں ہے جو امام اعظم کی خصوصیت ہے۔

تابعی: اس شخص کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ ﷺ کے کسی صحابی کو دیکھا ہو اور اس بات پر سب نے اتفاق کیا ہے کہ امام اعظم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا اور ان سے ملاقات بھی کی تھی کیونکہ امام اعظم کی ولادت ۸۰ھ میں ہوئی ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ

اس کے بارہ سال سے زیادہ عرصہ تک زندہ رہے۔ نیز علامہ ابن حجر عسقلانی (الخیرات الحسان ص ۵۳) نے ثابت کیا ہے کہ امام اعظم نے حضرت عبداللہ بن بی اونی کو بھی دیکھا ہے اور یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے امام بخاری سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن بی اونی کا انتقال امام اعظم کی ولادت کے سات سال بعد ۸۷ھ میں ہوا ہے (تہذیب التہذیب ج ۵ ص ۱۵۳) اور ابن سعد نے ”طبقات“ میں لکھا ہے کہ ان دو صحابہ کے عہدہ اور بھی کئی صحابہ کا انتقال امام اعظم کی ولادت کے بعد ہوا ہے اور امام اعظم کی ان سے ملاقات کئی طرق سے ثابت ہے۔

امام اعظم کی صحابہ سے روایت

حضرت انس کے سن وصال میں اختلاف ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے وہب بن جریر سے نقل کیا ہے کہ حضرت انس (تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۳۷۸) رضی اللہ عنہ کا وصال ۹۵ھ میں ہوا ہے۔ اور مشہور ۹۳ھ ہے اور حضرت انس کی زندگی میں امام اعظم بارہا بصرہ گئے تھے۔ اس لیے اس بات کو کوئی نہیں مان سکتا کہ امام اعظم نے پندرہ سال کی عمر تک حضرت انس سے ملاقات نہ کی ہو اور ان سے روایت کا شرف حاصل نہ کیا ہو، متفقین علماء کرام و محدثین نظام نے امام اعظم کی مرویات صحابہ کو پوری اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ورنہ ان سے انہیں تقویت دی ہے۔

امام ابو معشر عبدالکریم بن عبدالصمد طبری شافعی نے امام اعظم کی صحابہ کرام سے مرویات میں ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا ہے اور اس میں روایات کو مع اسناد کے ذکر کیا ہے اور ان کی تحسین و تقویت کی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے ان روایات کو اپنے رسالہ ”تہذیب اصحیہ“ میں نقل کیا ہے، ہم سی رسالہ سے چند احادیث کا انتخاب پیش کر رہے ہیں:

(۱) عن ابی یوسف عن ابی حنیفۃ سمعت انس بن مالک یقول سمعت رسول اللہ ﷺ یقول طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم

امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس سے اور انہوں نے حضور ﷺ سے سنا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

(۲) عن ابی یوسف عن ابی حنیفۃ سمعت انس بن مالک یقول سمعت رسول اللہ ﷺ یقول الدال علی الخیر کفاعله۔

امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس سے اور انہوں نے حضور ﷺ سے سنا کہ خیر کا راہنما اس کے قائل کے مثل ہے۔

(۳) عن ابی یوسف عن ابی حنیفۃ سمعت انس بن مالک یقول سمعت رسول اللہ ﷺ ان اللہ یحب اغاۃ البہقان۔

امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ پریشان حال کی مدد کو پسند کرتا ہے۔

(۴) عن یحییٰ بن قاسم عن ابی حنیفۃ سمعت عبداللہ بن ابی اوفی یقول سمعت رسول اللہ ﷺ من بتی للہ مسجد اولو کم محض قضاۃ بنی اللہ لہ بیتا فی الجنۃ۔

یحییٰ بن قاسم امام ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے سنا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے اللہ کی خاطر سنگ خوار کے گڑھے جتنی بھی مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنائے گا۔

”بعض لوگوں نے روایت سے بڑھ کر روایت کا بھی دعویٰ کیا ہے اور تعجب ہے کہ علامہ عینی شارح ”ہدایہ“ بھی اس غلطی کے حامی ہیں لیکن انصاف یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہرگز پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ حافظ ابوالحسن نے ”مقود الجمان“ میں ان تمام حدیثوں کو مع اسناد کے نقل کیا ہے

جن کی نسبت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ امام نے صحابہ سے سنی تھیں۔ پھر اصول حدیث سے ان کی جانچ پڑتال کی ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ ہرگز ثابت نہیں۔ محدثانہ بحثیں و دقت طلب ہیں۔ صاف بات یہ ہے کہ امام نے صحابہ سے ایک بھی روایت کی ہوئی تو سب سے پہلے امام کے تلامذہ خاص اس کو شہرت دیتے۔ لیکن قاضی ابویوسف، امام محمد، حافظ عبدالرزاق بن ہمام، عبد اللہ بن مبارک، ابو نعیم، فضل بن کعب، مکی بن ابراہیم، ابو عاصم النبیل وغیرہ سے کہ امام کے مشہور و باخلاص شاگرد تھے اور سچ پوچھیے تو زیادہ تر انہی لوگوں نے ان کی نام آوری کے سکے بٹھائے ہیں، ایک حرف بھی اس واقعہ کے متعلق منقول نہیں۔“ (سیرۃ النعمان، ص ۳۴)

مقام صد حیرت ہے کہ شبلی جیسے تاریخ دان پر بھی یہ امر مخفی رہا کہ صحابہ سے امام اعظم کی روایت کو نقل اور ثابت کرنے والے اولین حضرات ان کے ارشد تلامذہ ہی تھے ہم نے جو چار منتخب روایتیں پیش کی ہیں ان میں سے تین قاضی ابویوسف سے مروی ہیں اور وہ امام اعظم کے مشہور اور قابل صد فخر شاگرد ہیں اور شبلی صاحب کی دی ہوئی تلامذہ کی فہرست میں بھی موجود ہیں۔ ان کے باوجود ان کا یہ قول ناقابل فہم ہے کہ تلامذہ سے ایک حرف بھی اس واقعہ کے متعلق منقول نہیں ہے۔

نیز متعدد محققین علماء کرام نے تصریح کی ہے کہ اوائل میں صحابہ سے روایت امام کو ثابت کرنے والوں میں ان کے تلامذہ بھی تھے۔ چنانچہ ماری قاری امام کردری کے حوالے سے لکھتے ہیں:

قال الكردري جماعة من المحدثين	امام کردری فرماتے ہیں کہ محدثین کی ایک
انكروا ملاقاته مع الصحابة واصحابه	جماعت نے امام اعظم کی صحابہ کرام سے
اشتوا: بلا سائد الصحاح الحسن وهم	ملاقات کا بیان کیا ہے اور ان کے شاگردوں
اعرف باحواله منهم والمثبت العدل	نے اس بات کو صحیح اور حسن سندوں کے ساتھ
اولى من النافى۔ (شرح منہ الامام	ثابت کیا ہے اور ثبوت روایت نفی سے بہتر
للقارى، ص ۲۸۵)	ہے۔

اور مشہور محدث شیخ محمد طبری ہندی کرہ فی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

واصحابہ یقولون انه لقی جماعۃ من
الصحابۃ وروى عنهم۔ (المغنی ص ۸۰)
صحابہ کی ایک جماعت سے ملاقات کی ہے،
ان سے ساری حدیث بھی کیا ہے۔

اور حافظ بدر الدین یعنی عبداللہ بن ابی ادنی کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

هو احد من راء ابو حنیفة من الصحابة
وروى عنه ولا يلتفت الى قول المنكر
المتعصب وكان عمر ابي حنیفة حينئذ
سبع سنين وهو سن التمييز هذا على
الصحيح ان مولد ابي حنیفة سنة ثمانين
وعلى قول من كان سنة سبعين يكون
عمره حينئذ سبعة عشرة سنة ويستبعد
جدا ان يكون صحابی مقيما ببلدة وفي
اهلها من لا راء واصحابه اخبر بحاله
وهم ثقات في انفسهم۔ (عمدة القاری ج ۱
ص ۷۹۸)

عبداللہ بن ادنی ان صحابہ سے ہیں جن کی
امام ابوحنیفہ نے زیارت کی اور ان سے
روایت کی ہے (قطع نظر کرتے ہوئے مگر
تعصب کے قول سے) امام اعظم کی عمر اس
وقت سات سال کی تھی۔ کیونکہ صحیح قول یہ
ہے کہ آپ کی ولادت ۸۰ھ میں ہوئی اور
بعض اقوال کی بناء پر اس وقت آپ کی عمر
سترہ سال کی تھی۔ بہر حال سات سال عمر بھی
فہم و شعور کا سن ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ
ایک صحابی کسی شہر میں رہتے ہوں اور شہر کے
رہنے والوں میں ایسا شخص ہو جس نے اس
صحابی کو نہ دیکھا ہو (اس بحث میں امام اعظم
کے تلامذہ کی بات ہی معتبر ہے) کیونکہ وہ
ان کے احوال سے زیادہ واقف ہیں اور ثقہ
بھی ہیں۔

مذکورہ بالا حوالوں سے یہ ظاہر ہو گیا کہ امام اعظم کی صحابہ سے روایت کو نقل کرنے والے
اور ابتداء میں اس کو شہرت دینے والے ان کے لائق تلامذہ ہی تھے۔ شبلی صاحب نے کہا ہے کہ

ان کے شہر دوں نے اس بات کو نہیں بیان کیا۔ لیکن چونکہ انہوں نے اس پر کوئی دلیل یا حوالہ پیش نہیں کیا اس لیے اس موضوع پر مزید بحث کی ضرورت نہیں ہے۔

صحیحہ سے سماع پر بحث بہ لحاظ درایت

شیخ نعمانی کے انکار کی دوسری بنیاد اس امر پر ہے کہ حافظ ابوالحسن نے ان روایات کی اسناد پر جرح کی ہے لیکن بے شمار محدثین نے ان اسناد کی تعدیل بھی کی ہے۔ امام ابو معشر ہبیری اور حافظ سیوطی کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ محدث دارقطنی کے استاذ حافظ ابوالحامد حضرمی، حافظ ابوالحسن نمبختی اور حافظ ابوبکر سرخسی، یہ سب حفاظ حدیث اور جلیل القدر ائمہ فن ہیں، جنہوں نے امام اعظم کی صحابہ سے مرویات پر باقاعدہ رسائل لکھے ہیں اور ان روایات کو دلائل سے ثابت کیا ہے۔

والتناہات فی الموصی للامام مالک امام مالک کی احادیث میں ثانیات ہیں اور
والواحد فی حدیث الامام ابی حنیفۃ امام اعظم ابوحنیفہ کی روایات میں وحدان
(فتح المغنیہ، ص ۲۴۱) ہیں۔

ثانیات ان احادیث کو کہتے ہیں جن میں حضور ﷺ اور راوی کے درمیان صرف دو واسطے ہوں اور وحدان ان احادیث کو کہتے ہیں جن میں حضور ﷺ اور راوی کے درمیان صرف ایک واسطہ ہو۔ محدث سخاوی کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم کی ایسی روایات بھی ہیں جن میں ان کے اور حضور کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے اور یہ واسطہ صحیحہ کرام کا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ محدث سخاوی کے نزدیک امام اعظم کی صحابہ سے روایت ثابت ہے۔

اور صاحب ”بزازیہ“ ابن بزاز کردری لکھتے ہیں:

لا ینکر سماء الامام من ابی اوفی حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے امام اعظم
(مناقب ابی حنیفہ للکردری، ج ۱ ص ۱۱) کے سماع کا انکار نہیں ہو سکتا۔

حافظ بدر الدین عینی، امام کردری، ابو معشر شافعی، حافظ سیوطی، ابوبکر حضرمی، سرخسی، سخاوی اور ابن حجر ہیتمی کی جیسے حفاظ اور ائمہ حدیث اور فن کے ماہرین کے اثبات کے بعد شیخ

صاحب کے انکار کا کوئی وزن نہیں رہتا۔ نیز اس سلسلہ میں بحث کرتے وقت یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ امام اعظم کے بارے میں شوافع نے بھی سترہیں تصنیف کی ہیں اور ان میں اگرچہ کچھ مسلک انصاف پسند تھے لیکن بعض متعصب بھی تھے۔ نیز امام اعظم کی صحابہ سے روایات جن اسناد سے ثابت ہیں ان میں بعض راویوں پر اگرچہ جرح کی گئی ہے۔ تاہم ان میں کوئی راوی ایسا نہیں ہے جس کو باطل یا وضاع قرار دیا گیا ہو۔ چنانچہ علامہ سیوطی اس باب میں حافظ ابن حجر مسقطانی کی رائے پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

وحاصل ما ذکر هو وغیرہ الحکم علی حافظ مسقطانی اور دوسرے ناقدین نے ان اسانید ذلت بالضعف وعدم الصحة لا اسانید پر ضعف کا حکم کیا ہے بطلان یا وضع کا بالبطلان و حینئذ فسهل الامر فی نہیں اور اب بات آسان ہے۔ کیونکہ ایرادھا لان الضعیف یجوز روایتہ حدیث ضعیف کی روایت جائز ہے اور اس ویطبق علیہ انه وارد۔ (تبیض الضعیفہ پر روایت کا اطلاق کرنا صحیح ہے۔

ص ۶)

اور قوت وضع ایک اضافی وصف ہے جو شخص بعض کے نزدیک ضعیف ہے دوسرے اس کو قوی خیال کرتے ہیں۔ کیونکہ رجال سے بحث کرنے والے حضرات بھی مختلف آراء رکھتے ہیں مشکل سے ہی ایسا ہوگا کہ کسی راوی کی جرح یا تعدیل پر سب کا اتفاق ہو۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ چھ سو پچیس راوی ایسے ہیں جو امام مسلم کے نزدیک لائق استدلال ہیں اور امام بخاری ان سے روایت نہیں سیتے۔ جابر جعفی کوفہ کا ایک مشہور راوی تھا، جسے دعویٰ تھا کہ اسے پچیس ہزار حدیثیں یاد ہیں، اس کے بارے میں سفین ثوری کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے زیادہ کسی کو حدیث میں محتاط نہیں دیکھا۔ شعبہ کہتے ہیں کہ جب جابر "اعبرون وحدثنا" کہے تو وہ سب سے زیادہ معتمد ہے۔ وکیع کا قول ہے کہ جابر کی ثقاہت میں شک نہیں، اس کے برخلاف ابن معین کہتے ہیں کہ جابر کذاب ہے۔ نسائی نے کہا: وہ متروک ہے۔ سفین بن عیینہ نے کہا کہ جابر کی باتیں سن کر مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں چھٹ نہ گر جائے۔

(تہذیب العہد ج ۲ ص ۴۷۲-۴۹۳)

الغرض جرح و تعدیل ایک نفی چیز ہے۔ اور محض بعض لوگوں کی تضعیف کی بناء پر ہام
عظیم کی صحابہ کرام سے روایات کو ساقط الاعتبار قرار دینا زیادتی ہے خصوصاً جب کہ ان سندوں کا
کوئی راوی مستقلانی اور سیوطی کی تصریح کے مطابق باطل اور وضاع نہیں ہے۔

صحابہ سے روایات پر قرآن

شبلی نعمانی نے امام عظیم کی صحابہ کرام سے روایت کے انکار پر کچھ عقلی وجوہات بھی
پیش کی ہیں، لکھتے ہیں:

”میرے نزدیک اس کی ایک اور وجہ ہے، محدثین میں باہم اختلاف ہے کہ حدیث
یکھنے کے لیے کم از کم کتنی عمر مشروط ہے؟ اس امر میں ارباب کوفہ سب سے زیادہ احتیاط کرتے
تھے۔ یعنی بیس برس سے کم عمر کا شخص حدیث کی درس گاہ میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے نزدیک
چونکہ حدیثیں بالمعنی روایت کی گئی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اب علم پوری عمر کو پہنچ چکا ہو
ورنہ مطالب کو سمجھنے، اور اس کے ادا کرنے میں غلطی کا احتمال ہے، غالباً یہی قید تھی جس نے امام
ابوضیفہ کو ایسے بڑے شرف سے محروم رکھا۔“

اس سلسلہ میں اور تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اہل کوفہ کا یہ قاعدہ کہ سب حدیث کے لیے کم
از کم بیس سال عمر درکار ہے، کون سی یقینی روایت سے ثابت ہے؟ امام صاحب کی مرویات
صحابہ کے لیے جب یقینی اور صحیح روایت کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اہل کوفہ کے اس قاعدہ کو بغیر کسی
یقینی اور صحیح روایت کے کیسے مان لیا گیا؟

ثانیاً: یہ قاعدہ خود خلاف حدیث ہے کیونکہ ”صحیح بخاری“ میں امام بخاری نے ”متنی
یصحہ سماء الصعب“ کا باب قائم کیا ہے اور اس کے تحت ذکر فرمایا ہے کہ محمود بن ربیع رضی
اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے پانچ سال کی عمر میں سنی ہوئی حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس کے
علاوہ حسین کریمین رضی اللہ عنہ کی عمر حضور ﷺ کے وصال کے وقت چھ اور سات سال تھی
اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر حضور ﷺ کے وصال کے وقت تیرہ سال تھی

اور یہ حضرات آپ کے وصال سے کئی سال پہلے کی سنی ہوئی احادیث کی روایت کرتے تھے۔ پس روایت حدیث کے لیے بیس سال عمر کی قید لگانا طریقہ صحابہ کے مخالف ہے اور کوفہ کے ارباب علم و فضل اور دیانت دار حضرات سے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کی جاسکتی کہ انہوں نے اتنی جلدی صحابہ کی روشن کوچھوڑ دیا ہوگا۔

ثالثاً: بر تقدیر تسلیم گزارش یہ ہے کہ اہل کوفہ نے یہ قاعدہ کب وضع کیا؟ اس بات کی کہیں وضاحت نہیں ملتی۔ اغلب اور قرین قیاس یہی ہے کہ جب علم حدیث کی تحصیل کا چرچا عام ہو گیا اور کثرت سے درس گاہیں قائم ہو گئیں اور وسیع پیمانے پر آثار و سنن کی اشاعت ہونے لگی، اس وقت اہل کوفہ نے اس قید کی ضرورت کو محسوس کیا ہوگا تاکہ ہر کہ و نہ حدیث کی روایت کرنا شروع نہ کر دے۔ یہ کسی طرح بھی باور نہیں کیا جاسکتا کہ عبد صحابہ میں ہی کوفہ سے اندر باقاعدہ درس گاہیں بن گئیں اور ان میں داخلہ کے لیے قوانین اور عمر کا تعین بھی ہو گیا تھا۔

رابعاً: اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ۸۰ھ ہی میں کوفہ کے اندر باقاعدہ درس گاہیں قائم ہو گئیں تھیں اور ان کے ضوابط اور قوانین بھی وضع کیے جا چکے تھے تو ان درس گاہوں کے اساتذہ سے سماع حدیث کے لیے تو بیس برس کی قید فرض کی جاسکتی ہے مگر یہ حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفی وغیرہ ان درس گاہوں میں اساتذہ تو مقرر تھے نہیں کہ اس سے سماع حدیث بھی بیس سال کی عمر میں کیا جاتا۔

خامساً: بیس برس کی قید اگر ہوتی بھی تو کوفہ کی درس گاہوں کے لیے لیکن اگر کوفہ کا کوئی رہنے والا بصرہ جا کر سماع حدیث کرے تو یہ قید اس پر کیسے اثر انداز ہوگی؟ حضرت انس بصرہ میں رہتے تھے اور اہم اعظم ان کی زندگی میں بار بار بصرہ گئے، اور ان کی آپس میں ملاقات بھی ثابت ہے تو کیوں نہ امام صاحب نے ان سے روایت حدیث کی ہوگی؟

سادساً: اگر بیس سال عمر کی قید کو بالعموم بھی فرض کر لیا جائے تو بھی یہ کسی طور قرین قیاس نہیں ہے کہ حضرات صحابہ کرام جن کا وجود مسعود و درود زگار اور مقتضات عصر میں سے تھا ان سے ازراہ تمک و شرف احادیث کے سماع کے لیے بھی کوئی شخص اس انتظار میں بیٹھا رہے گا کہ

میری عمر بیس سال کو پہنچ لے تو میں ان سے جا کر ملاقات اور استماع حدیث کروں؟ حضرت انس (تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۳۷۸) کے وصال کے وقت امام اعظم کی عمر پندرہ برس تھی اور امام کردری فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زندگی میں امام اعظم میں سے زائد مرتبہ بصرہ تشریف لے گئے۔ (منقب بنی حنیفہ ج ۱ ص ۶) پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ امام پندرہ برس تک کی عمر میں بصرہ جاتے رہے ہوں اور حضرت انس سے مل کر اور ان سے کما حقہ حدیث کر کے نہ آئے ہوں؟ راوی اور مروی عنہ میں معاصرت بھی ثابت ہو جائے تو امام مسلم کے نزدیک روایت مقبول ہوتی ہے۔ یہاں معاصرت کی بجائے ملاقات کے بیس سے زیادہ قرائن موجود ہیں پھر بھی قبول کرنے میں تامل کیا جا رہا ہے؟

الحمد للہ العزیز! کہ ہم نے اصوب روایت و درایت، و قرائن عقیدہ کی روشنی میں اس امر کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام سے روایت حدیث کا شرف حاصل تھا اور اس سلسلے میں جتنے ائمہ اہل سنت کیے جاتے ہیں ان پر سیر حاصل ہونے لگا کر لی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے جو کچھ لکھا وہ ہماری تحقیق ہے ہم اسے منوانے کے لیے ہرگز اصرار نہیں کرتے۔

تنبیہ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تیر کا چند احادیث کی روایت کے علاوہ امام اعظم نے اپنے زمانے کے مشہور اساتذہ اور افاضل شیوخ سے احادیث کا استماع کیا۔ اور ان سے یہ کثرت احادیث روایت کی ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے امام اعظم کے شیوخ میں عطاء بن ابی رباح، طلحہ بن مرثد، حماد بن ابی سلیمان، حکم بن عتیبہ، سعید بن مسروق، عدی بن ثابت، نضاری، ابو نعینان بصری، یحییٰ بن سعید اندلسی، بشام بن عروہ اور دیگر مشہور محدثین کا ذکر کیا ہے۔

بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے امام مالک سے بھی احادیث کی روایت کی ہے اور ان کی شاگردی اختیار کی ہے۔ تعجب ہے کہ شبلی نعمانی بھی اس غلطی کا شکار

ہو گئے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

”امام صاحب کو طلب علم میں کسی سے عار نہ تھی۔ امام مالک ان سے عمر میں تیرہ برس کم تھے ان کے درس میں بھی کثر حاضر ہوئے اور حدیثیں سنیں۔“ (سیرۃ النعمان ص ۵۶)

پھر حافظ ذہبی سے نقل کر کے لکھتے ہیں:

”امام مالک کے سامنے ابو حنیفہ اس طرح مودب ہو کر بیٹھتے تھے جس طرح شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ امام مالک خود امام اعظم کے شاگرد تھے اور ان کی تصنیف سے علمی استفادہ کرتے تھے۔

خطیب بغدادی، دارقطنی نے صرف دو روایتیں ایسی پیش کی ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ امام اعظم نے امام مالک سے روایت کی ہیں۔ لیکن خاتم الظاہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ روایتیں صحیح سند سے مروی نہیں ہیں اور امام اعظم کی امام مالک سے روایت قطعاً ثابت نہیں ہے چنانچہ لکھتے ہیں:

لم یثبت رواية ابي حنيفة عن مالك و امام ابو حنیفہ کی امام مالک سے روایت ثابت انما اوردها الدار قطنی ثم الخطیب روایتیں وقعتا لهما باسنادین فیہما دعوی دو روایتوں کی وجہ سے کیا ہے جن کی مقال۔ (الکتب علی ابن الصلاح) اس میں خلل ہے۔

اور اس ضل کا بیان ذہبی نے ”میزان الاعتدال“ میں کیا ہے کہ ان سندوں میں عمران بن عبد الرحیم نامی ایک شخص ہے، اور یہ وضع تھا چنانچہ لکھتے ہیں:

هو الذی وضع حدیث ابي حنیفہ عن یہی وہ شخص ہے جس نے امام ابو حنیفہ کی امام مالک (میزان الاعتدال ج ۲ ص ۷۸) امام سے روایت وضع کی ہے۔

دراصل حماد بن ابی حنیفہ جو امام اعظم کے صاحبزادے تھے انہوں نے امام مالک سے روایت حدیث کی ہے۔ بعض سندوں سے حماد کا لفظ رہ گیا ہوگا جس سے یہ غلط فہمی ہوئی اور اچھے

ایکھے لوگ اس میں مبتلا ہو گئے۔

مرویاتِ امامِ اعظم کی تعداد

چونکہ بعض اہل ہوا یہ کہتے ہیں کہ امامِ اعظم کو صرف سترہ حدیثیں یاد تھیں۔ اس لیے ہم :
: را تفصیل سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امامِ اعظم کے پاس احادیث کا وافر ذخیرہ تھا۔ حضرت علی
علی قاری امام محمد بن ساعد کے حوالے سے لکھتے ہیں:

ان الامام ذکر فی تصانیفہ بضعة و امام ابو حنیفہ نے اپنی تصانیف میں ستر ہزار
سبعین حدیث و انتخب الآثار من سے زائد احادیث بیان کی ہیں اور چالیس
اربعین الف حدیث (مناقب علی قاری، ہزار احادیث سے ”کتاب الآثار“ کا
بذیل الجواہر ج ۲ ص ۷۷۴) انتخاب کیا ہے۔

اور صدر اللامۃ امام موفق بن احمد تحریر فرماتے ہیں:

وانتخب ابو حنیفۃ الآثار من اربعین امام ابو حنیفہ نے ”کتاب الآثار“ کا انتخاب
الف حدیث (مناقب موفق ج ۱ ص ۹۵) چالیس ہزار حدیثوں سے کیا ہے۔

ان حوالوں سے امامِ اعظم کا جو علم حدیث میں تبحر ظاہر ہو رہا ہے وہ محتاجِ بیان نہیں

ہے۔

روایتِ حدیث میں امامِ اعظم کا مقام

ممکن ہے کوئی شخص کہہ دے کہ ستر ہزار احادیث کو بیان کرنا اور ”کتاب الآثار“ کا
چالیس ہزار حدیثوں سے انتخاب کرنا چند کمالات کی بات نہیں ہے امام بخاری کو ایک
احادیث صحیحہ اور دو لاکھ احادیث غیر صحیحہ یاد تھیں اور انہوں نے ”صحیح بخاری“ کا انتخاب چھ
لکھ حدیثوں سے کیا تھا۔ پس فنِ حدیث میں امام بخاری کے مقابلہ میں امامِ اعظم کا مقام بہت
کم معلوم ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں گزارش ہے کہ احادیث کی کثرت اور قلت درحقیقت
طرق اور اسانید کی قلت اور کثرت سے عبارت ہے۔ ایک ہی متن حدیث اگر سو مختلف طرق

اور سندوں سے روایت کیا جائے تو محدثین کی اصطلاح میں ان کو سوا حدیث قرار دیا جائے گا۔ حالانکہ ان تمام حدیثوں کا متن واحد ہوگا۔ منکرین حدیث انکار حدیث کے سلسلے میں یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ تمام کتب حدیث کی روایات کو اُرجع کیا جائے تو یہ تعداد کروڑوں کے ٹک بھلگ ہوگی اور حضور ﷺ کی پوری رسالت کی زندگی کے شب و روز پر ت کو تقسیم کیا جائے تو یہ حدیث حضور ﷺ کی حیات مبارکہ سے بڑھ جائیں گی۔ پس اس صورت میں احادیث کی صحت کیونکہ قابل تقسیم ہوگی؟ لیکن ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ روایات کی یہ کثرت دراصل اسانید کی کثرت ہے ورنہ نفس احادیث کی تعداد چار ہزار چار سو سے زیادہ نہیں ہے۔

چنانچہ علامہ امیر میمانی لکھتے ہیں:

ان جملة الاحادیث المسندة عن التنبی ﷺ یعنی الصحیحة بلا تکرار اربعة الاف و اربع مائة۔ (توضیح لافکار ہزار چار سو ہے۔)

بلاشبہ وہ تمام مسند احادیث صحیحہ جو بلا تکرار حضور ﷺ سے مروی ہیں ان کی تعداد چار اربعۃ الاف و اربع مائة۔ (توضیح لافکار ہزار چار سو ہے۔)

ص ۶۳

امام اعظم رضی اللہ عنہ کی ولادت ۸۰ھ ہے اور امام بخاری ۱۹۴ھ میں پیدا ہوئے اور ان کے درمیان ایک سو چودہ سال کا طویل عرصہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس عرصہ میں بہ کثرت احادیث شائع ہو چکی تھیں اور ایک ایک حدیث کو سینکڑوں بلکہ ہزاروں اشخاص نے روایت کرنا شروع کر دیا تھا۔ امام اعظم کے زمانہ میں راویوں کا اتنا شیوع اور عموم تھا نہیں، اس لیے امام اعظم اور امام بخاری کے درمیان جو روایات کی تعداد کا فرق ہے۔ وہ دراصل اسانید کی تعداد کا فرق ہے، نفس روایات کا نہیں ہے ورنہ اگر نفس احادیث کا لحاظ کیا جائے تو امام اعظم کی مرویات امام بخاری سے کہیں زیادہ ہیں۔

اس زمانہ میں احادیث نبویہ جس قدر اسانید کے ساتھ مل سکتی تھیں امام اعظم نے ان تمام طرق و اسانید کے ساتھ ان احادیث کو حاصل کر لیا تھا اور حدیث و اثر کسی صحیح سند کے ساتھ موجود نہ تھے مگر امام اعظم کا علم انہیں شامل تھا۔ وہ اپنے زمانہ کے تمام محدثین پر ادراک حدیث

میں فائق اور غالب تھے۔ چنانچہ امام اعظم کے معاصر اور مشہور محدث امام مسعر بن کدام فرماتے ہیں:

طبیب مع ابی حنیفۃ الحدیث فغبنا
واخذنا فی الزہد فبرع عیننا و طنینا
معه الفقہ فجاء منہ ما ترون۔ (مناقب
ابی حنیفہ للذہبی ص ۲۷)

میں نے امام ابوحنیفہ کے ساتھ حدیث کی
تحصیل کی۔ لیکن وہ ہم سب پر غالب رہے
اور زہد میں مشغول ہوئے تو وہ اس میں سب
سے بڑھ کر تھے اور فقہ میں ان کا مقام تو قائم
جائے ہی ہو۔

نیز محدث بشر بن موکی اپنے استاد امام عبدالرحمن مقرر سے روایت کرتے ہیں:

وکان اذا حدث عن ابی حنیفۃ قال
حدثنا شہنشاہ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص
۲۳۵)

امام مقرر جب امام ابوحنیفہ سے روایت
کرتے تو کہتے کہ ہم سے شہنشاہ نے حدیث
بیان کی۔

ان حوالوں سے ظاہر ہو گیا کہ امام اعظم اپنے معاصرین محدثین کے درمیان فن حدیث
میں تمام پر فائق اور غالب تھے۔ حضور ﷺ کی کوئی حدیث ان کی نگاہ سے اچھل نہ سکتی، یہی
وجہ ہے کہ ان کے تلامذہ انہیں حدیث میں حاکم اور شہنشاہ تسلیم کرتے تھے۔ اصطلاح حدیث
میں حاکم اس شخص کو کہتے ہیں جو حضور ﷺ کی تمام مرویات پر متنا و سند و سترس رکھتا ہو۔
مراتب محدثین میں یہ سب سے اونچی مرتبہ ہے اور امام اعظم اس منصب پر یقیناً فائز تھے۔
کیونکہ جو شخص حضور ﷺ کی ایک حدیث سے بھی ناواقف ہو وہ حیات انسانی کے تمام شعبوں
کے لیے رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی ہدایات کے مطابق جامع دستور نہیں بنا سکتا۔

امام اعظم کے محدثانہ مقام پر ایک شبہ کا ازالہ

گزشتہ سطور میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضور ﷺ سے جدا تکرار احادیث مرویہ کی تعداد
چار ہزار چار سو ہے اور امام حسن بن زیاد (مناقب موفی ج ۱ ص ۹۶) کے بیان کے مطابق امام
اعظم نے جو احادیث بلا تکرار بیان فرمائی ہیں ان کی تعداد چار ہزار ہے۔ پس امام اعظم کے

بارے میں حاکمیت اور حدیث میں ہمہ دانی کا دعویٰ کیسے صحیح ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چار ہزار احادیث کے بیان کرنے سے یہ الزم نہیں آتا کہ باقی چار سو حدیثوں کا امام اعظم کو علم بھی نہ ہو، جب کہ حسن بن زید کی حکایت میں بیان کی نفی ہے علم کی نہیں۔

خیال رہے کہ امام اعظم نے فقہی تصنیفات میں ان احادیث کا بیان کیا ہے جس سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں اور جن کے حضور مشیختہ نے امت کے لیے عمل کا ایک راستہ متعین فرمایا ہے جنہیں عرف عام میں سنن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن حدیث کا مفہوم سنت سے عام ہے کیونکہ احادیث کے مفہوم میں روایات بھی شامل ہیں جن میں حضور مشیختہ کے حلیہ مبارکہ آپ کی قلبی واردات، خصوصیت، گذشتہ امتوں کے نقص اور مستقبل کی پیش گوئیاں موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی احادیث سنت کے قبیل سے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ احکام و مسائل کے لیے ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

پس امام اعظم نے جن چار ہزار احادیث کو مسائل کے تحت بیان فرمایا ہے وہ از قبیل سنن ہیں اور جن چار سو احادیث کو امام اعظم نے بیان نہیں فرمایا وہ ان روایات پر محمول ہیں جو احکام سے متعلق نہیں ہیں، لیکن یہاں بیان کی نفی ہے علم کی نہیں۔

سنن حدیث میں امام اعظم کا فیضان

امام اعظم عہم حدیث میں جس عظیم مہارت کے حامل اور طویل افتد مرتبہ پر فائز تھے اس کا مازمی نتیجہ یہ تھا کہ تشنگان عہم حدیث کا انبوہ کثیر آپ کے حلقہ درس میں سماع حدیث کے لیے حاضر ہوتا۔ عدہ ابن حجر عسقلانی (تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۴۴۹) نے ذکر کیا ہے کہ امام اعظم سے حدیث کا سماع کرنے والے مشہور حضرات میں حماد بن نعمان، ابراہیم بن طہمان، حمزہ بن حبیب، زفر بن ہذیل، قاضی ابو یوسف، یحییٰ بن یونس، وکیع، یزید بن زریع، اسد بن عمر، خازم بن مصعب، محمد بن بشیر، عبدالرزاق، محمد بن حسن شیبانی، مصعب بن مقدم، ابو عبد الرحمن مقرئ، ابو نعیم، ابو عاصم اور دیگر یگانہ روزگار افراد شامل تھے۔

حافظ ابن عبد البر، امام وکیع کے ترجمے میں لکھتے ہیں:

وكان يحفظ حديثه كله وكان قد سمع وكعب بن جراح کو امام اعظم کی سب حدیثیں
من ابی حنیفة حدیثا کثیرا یہ تھیں اور انہوں نے امام اعظم سے
احادیث کا بہت زیادہ سماع کیا تھا۔

امام مکی بن ابراہیم، امام اعظم ابوحنیفہ کے شاگرد اور امام بخاری کے استاد تھے۔ اور امام
بخاری نے اپنی ”صحیح“ میں پائیس ثلاثیات میں سے گیارہ ثلاثیات صرف امام مکی بن ابراہیم کی
سند سے روایت کی ہیں۔ امام صدر الائمہ موفق بن احمد مکی ان کے بارے میں لکھتے ہیں:
ولزم ابا حنیفة رحمة الله وسمع منه انہوں نے اپنے اوپر سماع حدیث کے لیے
الحدیث (من قب موفق ج ۱ ص ۲۰۳) ابوحنیفہ کے درس کو اہم کر لیا تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری کو اپنی ”صحیح“ میں عالی سند کے ساتھ ثلاثیات درج
کرنے کا جو شرف حاصل ہوا ہے وہ دراصل امام اعظم کے تلامذہ کا صدقہ ہے اور یہ صرف ایک
مکی بن ابراہیم کی بات نہیں ہے۔ امام بخاری کی اسانید میں اکثر شیوخ خفی ہیں۔ ان حوالوں
سے یہ امر آفتاب سے زیادہ روشن ہو گیا کہ امام اعظم عہم حدیث میں مرجع خلافت تھے۔ ائمہ فریق
نے آپ سے حدیث کا سماع کیا اور جن شیوخ کے وجود سے صحیح ستہ کی تمارت قائم ہے۔ ان
میں سے اکثر حضرات آپ کے علم حدیث میں بالواسطہ یا بلاواسطہ شاگرد ہیں۔

حدیث میں امام اعظم کی تصانیف

مقدمین میں تصنیف و تالیف کے لیے آج کل کا مروجہ طریقہ معمول نہیں تھا، بلکہ ان کی
تصانیف ائمہ کی تصانیف کی صورت میں ہوتی تھیں، جن کو ان کے لائق اور قابل فخر تلامذہ شیوخ
کی تعلیم و تدریس کے وقت تحریر میں لے آتے تھے اور پھر وہ تصانیف ان شیوخ کی طرف ہی
منسوب کی جاتی تھیں۔ چنانچہ ”احکام الاحکام“ جو ابن دقیق العید کی تصنیف قرار دی جاتی ہے،
اصل میں ان کی تصنیف نہیں ہے بلکہ انہوں نے اس کو اپنے تلمیذ رشید قاضی اسماعیل سے امداء کرایا
ہے۔ اسی طرح امام اعظم درج حدیث کے وقت جو احادیث بیان کرتے ان کے رائق اور قابل
صد افتخار تلامذہ قاضی ابو یوسف، محمد بن حسن شیبانی، زفر بن ہذیل اور حسن بن زید ان روایات کو

”حدیثنا“ اور ”اخیبرنا“ کے صیغوں کے ساتھ قید تحریر میں لے آتے تھے۔

امام اعظم نے اپنی بیان کردہ احادیث کو املاء کرانے کے بعد اس مجموعہ کا نام ”کتاب الآثار“ رکھا۔ امام اعظم کے تلامذہ چونکہ کثیر التعداد تھے اس لیے ”کتاب الآثار“ کے نسخے بھی بہت زیادہ ہوئے لیکن مشہور نسخے چار ہیں: (۱) ”کتاب الآثار“ بہ روایت امام ابو یوسف (۲) ”کتاب الآثار“ بہ روایت امام محمد (۳) ”کتاب الآثار“ بہ روایت امام زفر (۴) ”کتاب الآثار“ بہ روایت حسن بن زیاد۔ لیکن ان تمام نسخوں میں سے زیادہ مقبولیت اور شہرت امام محمد کے نسخہ کو حاصل ہوئی ہے۔

تاریخ کے معتمد اساتذہ، محققین اہل نظر اور علماء ربانین، امام اعظم کی تصنیف کا صاف انکار کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”جو گو امام صاحب کے سلسلہ کمالات میں تصنیف و تالیف کا وجود بھی ضروری سمجھتے ہیں وہ انہی مفضلہ بالا کتابوں (جن میں ”کتاب الآثار“ بھی ہے) کو شہادت میں پیش کرتے ہیں لیکن انصاف یہ ہے کہ ان تصنیفات کو امام صاحب کی طرف منسوب کرنا نہایت مشکل ہے۔“ (سیرۃ النعمان، ص ۱۲۲)

عقائد، حدیث اور فقہ، ان تمام موضوعات پر امام اعظم کی تصانیف موجود ہیں۔ سر دست ان تمام موضوعات سے بحث ہمارے عنوان سے خارج ہے اس لیے ہم صرف حدیث کے موضوع پر امام اعظم کی شہرہ آفاق تصنیف ”کتاب الآثار“ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔

شبلی صاحب نے اس بارے میں صرف اتنا کہہ دیا ہے کہ اس کا انتساب امام اعظم کی طرف کرنا مشکل ہے۔ لیکن اس انکار یا شکاں پر نہ تو انہوں نے کوئی تاریخی شہادت پیش کی ہے اور نہ ہی کوئی عقلی دلیل وارد کی ہے۔ لہذا ہمارے لیے صرف یہی چارہ کار رہ گیا ہے کہ ہم ”کتاب الآثار“ کے ثبوت پر تاریخی شہادتیں جمع کر دیں۔

امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں:

روی الاثر عن نبل ثقات غدار العلم
میخضه حصیفه (مناقب موفی ج ۲ ص
امام اعظم نے ”الآثار“ کو ثقہ اور معزز لوگوں
سے روایت کیا ہے جو وسیع العلم اور عمدہ
مشارح تھے۔ (۱۹۱)

اور علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:
والموجود من حدیث ابی حنیفہ مفرد
انما هو کتاب الاثر التي رواه محمد بن
الحسن۔ (تجلیل المنفعة برجال الاثر
الاربعة ص ۴)

اور امام عبدالقادر خنی، امام یوسف بن قاضی ابو یوسف کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:
روی کتاب الاثر عن ابی حنیفہ
وهو مجلد ضخمة۔ (الجواهر المصیة ج ۲ ص
۳۲۵)

امام یوسف نے (اپنے والد ابو یوسف کے
واسطے سے) امام ابو حنیفہ سے ”کتاب
الآثار“ کو روایت کیا ہے جو کہ ایک ضخیم جلد
ہے۔

مسانید امام اعظم

”کتاب الآثار“ میں امام اعظم نے اپنے جن شیوخ سے احادیث کو روایت کیا ہے،
بعد میں لوگوں نے ہر بر شیخ کی مرویات کو علیحدہ کر کے مسنید کو ترتیب دیا۔ اس طرح امام اعظم
کے ہر شیخ کی مرویات الگ، الگ کتاب کی صورت میں جمع ہو گئیں اور بعد میں وہ ”مسنید ابی
حنیفہ“ کے نام سے مشہور ہو گئیں۔

قاضی ابو یوسف، امام محمد، ابو بکر احمد بن محمد، حافظ عمر بن حسن، حافظ ابو نعیم صہبانی، حافظ
ابوالحسن، حافظ ابو محمد عبداللہ اور امام ابو القاسم وغیرہم حضرات نے امام اعظم کی مسنید کو ترتیب
دیا ہے:

امام عبدالوہاب شعرائی مسنید امام اعظم کو ان الفاظ سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں:

وقد من الله على بمطالعة مسانيد الامام
ابي حنيفة الثلاثة فرايته لا يروى حديثا
الا عن اخبار التابعين العدول الثقات
الذين هم من خيرة القرون بشهادة رسول
الله ﷺ كلا سود و علقمة و عطاء و
عكرمة و مجاهد و مكحول و الحسن
البصري و اضرابهم رضي الله عنهم
اجمعين فكل الرواة الذين هم بمنه و بين
رسول الله ﷺ عدول ثقات اعلام اخبار
ليس فيهم كذاب و لا متهم بكذب-
(ميزان الشريعة الكبرى ج ۱ ص ۶۸)

اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا کہ میں نے
امام اعظم کی مسانید ثلاثہ کا مطالعہ کیا۔ پس
میں نے دیکھا کہ امام اعظم ثقہ اور صادق
تابعین کے سوا کسی سے روایت نہیں کرتے
جن کے حق میں حضور ﷺ نے خیر القرون
ہونے کی شہادت دی جیسے اسود، علقمہ، عطاء،
عکرمہ، مجاہد، مکحول اور حسن بصری وغیرہم۔
پس امام اعظم اور حضور ﷺ کے درمیان
تمام راوی عدول، ثقہ اور مشہور اخبار میں
سے ہیں جن میں سے کوئی کذاب نہیں اور
ان کی طرف کذب کی نسبت بھی نہیں کی
جاسکتی۔

ثبوت حدیث کے لیے امام اعظم کی شرائط

روایت حدیث میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ عنہم بہت زیادہ محتاط تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات سے بہت کم حدیثیں روایت کی
گئی ہیں اور قیوں حدیث کے معاملہ میں بھی یہ حضرت بہت سخت تھے۔ جب تک کسی حدیث پر
اچھی طرح اطمینان نہ ہو جاتا اس وقت تک یہ لوگ کسی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے۔ امام اعظم
بھی اسی ملکہ فکر سے متاثر اور اسی کے پیروکار تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے دوسرے محدثین
کی طرح بے تحاشا روایت نہیں کی۔

امام اعظم نے احادیث کو قیوں کرنے کے لیے بڑی کڑی شرطیں عائد کی ہیں اور اس
سلسلہ میں جو اصول اور قواعد مقرر فرمائے ہیں، وہ آپ کی دور رس نگاہ اور تفقہ پر جہتی ہیں۔ یہ
شرط اور قواعد باقاعدہ منضبط نہیں ہیں، علمائے احناف نے ان میں سے اکثر کو آپ کے بیان

کردہ مسائل سے مستنبط کیا ہے۔ ہمیں مختلف کتابوں کے تتبع سے جس قدر قواعد حاصل ہو سکے انہیں پیش کر رہے ہیں:

(۱) امام اعظم ضبط کتاب کی بجائے ضبط صدر کے قائل تھے اور صرف اسی راوی سے حدیث سنیے تھے جو اس روایت کا حافظ ہو۔ (مقدمہ ابن اعدح)

(۲) صحابہ اور فقہاء تابعین کے علاوہ اور کسی شخص کی روایت بالمعنی کو قبول نہیں کرتے تھے۔

(شرح مسند امام اعظم از ملا علی قاری)

(۳) امام اعظم اس بات کو ضروری قرار دیتے تھے کہ صحابہ کرام سے روایت کرنے والے ایک

یا دو شخص نہ ہوں، بلکہ اقلیاء کی ایک جماعت نے صحابہ سے اس حدیث کو روایت کیا

ہو۔ (میزان الشر الکبریٰ)

(۴) معمولات زندگی سے متعلق عام احکام میں امام ابو حنیفہ یہ ضروری قرار دیتے تھے کہ ان

احکام کو ایک سے زیادہ صحابہ ان سے روایت کیا ہو۔ (الخیرات الحسان)

(۵) جو حدیث ہو وہ امام اعظم کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ (مقدمہ تاریخ ابن خلدون)

(۶) جو حدیث خبر و حد ہو اور وہ "قرآن کریم" پر زیادتی یا اس کے عموم کو خاص کرتی ہو امام

صحاب کے نزدیک وہ بھی مقبول نہیں ہے۔ (الخیرات الحسان)

(۷) جو خبر واحد صریح "قرآن" کے مخالف ہو وہ بھی مقبول نہیں ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح)

(۸) جو خبر واحد سنت مشہورہ کے خلاف ہو وہ بھی مقبول نہیں ہے۔ (احکام القرآن)

(۹) اگر راوی کا اپنا ٹہل اس کی روایت کے خلاف ہو تو وہ روایت مقبول نہیں ہوگی۔ ک یونکہ

یہ مخالفت یا تو راوی میں طعن کا موجب ہوگی یا نسخ کے سبب سے ہوگی۔ (نیراس)

(۱۰) جب ایک مسئلہ میں مسیح اور محرم دو روایتیں ہوں تو امام اعظم محرم کے مقابلہ میں مسیح کو

قبول نہیں کرتے۔ (عمدة القاری)

(۱۱) ایک ہی واقعہ کے بارے میں اگر ایک راوی کسی امر زائد کی نفی کرے اور دوسرا اثبات

اگر نفی دلیل پر مبنی نہ ہو تو نفی کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ نفی کرنے والا

واقعہ کو اصل حال پر محمول کر کے اپنے قیاس سے نفی کر رہا ہے اور اثبات کرنے والا اپنے مشاہدہ سے ہر زائد کی خبر دے رہا ہے۔ (حسامی)

(۱۲) اگر ایک حدیث میں کوئی حکم عام ہو اور دوسری حدیث میں چند خاص چیزوں پر اس کے برخلاف حکم ہو تو امام اعظم حکم عام کے مقابلہ میں خاص کو قبول نہیں کرتے۔ (عمدۃ القاری)

(۱۳) حضور ﷺ کے صریح قول یا فعل کے خلاف اگر کسی ایک صحابی کا قول یا فعل ہو تو وہ مقبول نہیں ہے، صحابی کے خلاف کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ اسے یہ حدیث نہیں پہنچی۔ (عمدۃ القاری)

(۱۴) خبر واحد سے حضور ﷺ کا کوئی قول یا فعل ثابت ہو اور صحابہ کیا ایک جماعت نے اس سے اختلاف کیا ہو تو آثار صحابہ پر عمل کیا جائے گا۔ کیونکہ اس صورت میں یا تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے اور یا وہ منسوخ ہو چکی ورنہ حضور کے صحیح اور صریح فرمان کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام کی جماعت اس کی کبھی مخالفت نہ کرتی۔ (الخیرات الحسان)

(۱۵) ایک واقعہ کے مشاہدہ کے بارے میں متعارض روایات ہوں تو اس شخص کی روایت کو قبول کیا جائے گا جو ان میں زیادہ قریب سے مشاہدہ کرنے والا ہو۔ (فتح القدیر)

(۱۶) اگر دو متعارض حدیثیں ایسی سندوں کی ساتھ مروی ہوں کہ ایک میں قنبت و سائل سے ترجیح ہو اور دوسری میں کثرت تفقہ، تو کثرت تفقہ کو قنبت و سائل پر ترجیح دی جائے گی۔ (عنایہ)

(۱۷) کوئی حدیث حد یا کفارہ کے بیان میں وارد ہو اور وہ صرف ایک صحابی سے مروی ہو تو قبول نہیں ہوگی۔ کیونکہ حدود اور کفارات شہادت سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ (الخیرات الحسان)

(۱۸) جس حدیث میں بعض اسلاف پر طعن کیا گیا ہو وہ بھی مقبول نہیں ہے۔ (الخیرات الحسان)

امام اعظم کے بیان کیے ہوئے بے شمار مسائل میں سے یہ چند اصول و قواعد کا استخراج ہے ورنہ روایات کے قبول و رد میں امام اعظم کی تمام شروط کا احصار کرنا بے حد مشکل ہے۔ بہرحال ان قواعد سے امام اعظم کی جس عمیق نظر، اصابت فکر اور گہری احتیاط کا پتہ چلتا ہے وہ اہل فہم پر مخفی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعد میں آنے والے محدثین نے امام اعظم کی شروط کی روشنی میں روایات کو پرہا ہے اور اگر تعصب و چھوڑ کر تمام محدثین امام اعظم کی قائم کردہ شروط پر متفق ہو جاتے تو آج ہمارا ذخیرہ احادیث مطعون و موضوع روایت سے اصلاً بے غبار ہوتا۔

مخالفت حدیث کا اعتراض اور اس کے جوابات

بعض متباہناہ حضرات امام اعظم رضی اللہ عنہ پر بالکلیہ احادیث کی مخالفت کا الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ حدیث کے علی الرغم اپنی رائے اور قیاس پر عمل کرتے تھے۔ ایسے ہی لوگ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام اہل اری کہتے ہیں۔ یہ بات تو ہم انشاء اللہ کسی اور موقع پر بتائیں گے کہ اپنی رائے اور قیاس کے مقابلہ میں حدیث کو کون ترک کرتا ہے؟ سر دست یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ حدیث ضعیف کے مقابلہ میں بھی صریح قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ ”اعلام الموقعین“ میں ابن قیم، ابن حزم، ظاہری کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ تمام احناف اس بات پر متفق ہیں کہ حدیث ضعیف کے مقابلہ میں قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا اور ”الخیرات الحسان“ میں ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے امام اعظم مراسیل کو قیاس پر مقدم کرتے ہیں۔

عام مخالفین یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم نے بعض حدیثوں کی مخالفت کی ہے اور صریح حدیث کے مقابلہ میں قیاس پر عمل کیا ہے ایسی تمام احادیث پر گفتگو تو اس مختصر مقالہ میں بے حد مشکل ہے ہم چند ان احادیث کو بحث میں دار ہے جن پر مخالفین زیادہ زور دیتے ہیں۔

حدیث بیع مصراتہ

عرب میں رواج تھا کہ اونٹنوں کا دودھ کئی دن تک نہ دوہا کرتے تاکہ اس کے خنوں

میں دودھ جمع ہوتا رہے اور بوقتِ فروخت زیادہ دودھ نکل سکے، ایسے جانور کو وہ لوگ ”مصرّاة“ کہتے تھے۔ خریدار زیادہ دودھ دیکھ کر اس جانور کو بڑی سے بڑی قیمت پر خرید کر لے جاتا۔ لیکن بعد میں اسے اس سے اتنا دودھ حاصل نہ ہوتا۔ حضور ﷺ نے اس بیع سے منع فرما دیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۸۸) سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”بکریوں اور اونٹنیوں کے تھنوں میں دودھ جمع نہ کرو، جس شخص نے ایسی بکری یا اونٹنی کو خریدا تو وہ دودھ دوہنے کے بعد مختار ہے یا اسے اسی قیمت پر رکھ لے یا اس کو واپس کر دے اور استعمال شدہ دودھ کے عوض ایک صاع (سزھے چاریر) کھجوریں بھی لے۔“

امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس صورت میں خریدار اس جانور کو واپس نہیں کر سکتا البتہ دودھ کے سلسلہ میں اس سے جو دھوکا کیا گیا ہے اس وجہ سے اس جانور کی قیمت بازار کے نرخ کے مطابق کم کی جائے گی اور باقی رقم وہ فروخت کنندہ سے واپس لے گا۔

امام اعظم کے اس حدیث پر عمل نہ کرنے کے متعدد وجوہ ہیں:

اولاً: یہ ہے کہ یہ حدیث خیر و احد ہے اور صریح قرآن کے مخالف ہے اللہ عزوجل فرماتا ہے: ”فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم“ جس کا مفاد یہ ہے کہ کسی شے کے بدلہ میں تجوز کرنا ناجائز ہے اور صورت مذکورہ میں اگر ایک صاع کھجوریں مستعمل دودھ ہوں تو فروخت کنندہ کی طرف سے تجاوز ہے اور اگر کم ہوں تو خریدار کی طرف سے۔

ثانیاً: یہ حدیث سنت مشہورہ کے خلاف ہے۔ ”ترمذی“ میں ہے: ”الخروج بالضمان“ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تاوان بقدر ذمہ لیا جائے گا، اور اس شکل میں جو تاوان یا جرہ ہے وہ بقدر ذمہ نہیں بلکہ اصل ذمہ سے کم یا زیادہ ہے۔

ثالثاً: ابن اثین نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث مضطرب ہے، بعض روایات میں ایک صاع کھجوروں کا ذکر ہے، بعض میں ایک صاع طعام کا، بعض میں دودھ کی مثل دودھ کا اور بعض میں دودھ کے بدلے میں دگنے دودھ کا ذکر ہے۔

رابعاً: عیسیٰ بن ابان نے کہا ہے کہ دودھ کے بدلہ میں کھجوریں بہ منزلہ بدلہ قرض

ہیں۔ ابتداء اسلام میں بدل قرض میں زیادتی جائز تھی، بعد میں جب ”قرآن“ نے اباحت سود کو منسوخ کر دیا تو اس حدیث کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔

بہر حال مصراۃ کے سلسلہ میں امام اعظم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ”قرآن کریم“ اور احادیث مشہورہ کے مطابق ہے اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت یا منسوخ ہے اور یا مضطرب ہونے کی وجہ سے متروک ہے۔

تازہ کھجوروں کی بیع چھوہاروں کے عوض

امام اعظم کھجوروں اور چھوہاروں کو ایک دوسرے کے عوض فروخت کرنا جائز قرار دیتے تھے، لیکن حدیث شریف میں ہے کہ حضور ﷺ نے تازہ کھجوروں کو خشک کھجوروں کے عوض فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اہل بغداد امام اعظم سے اس حدیث کی مخالفت کے سبب شاکی تھے۔ جب آپ (فتح القدیر ج ۵ ص ۲۹۲) بخند دگئے تو ان لوگوں نے اس سلسلہ میں آپ سے گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا: بتاؤ! تازہ کھجوریں چھوہاروں کی جنس سے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ چھوہاروں کی جنس سے ہیں تو حضور ﷺ کی حدیث مشہور ”التمر بالتمر“ (چھوہاروں کی بیع چھوہاروں کے عوض جائز ہے) کے تحت اسے جائز ہونا چاہیے اور اگر وہ چھوہاروں کی جنس سے نہیں ہیں تو حضور ﷺ کے فرمان ”اذا اختلف النوعان فبیعوا کیف شتم“ (جب جنس بدل جائے تو جس طرح چاہو فروخت کرو) کے تحت اس بیع کو جائز ہونا چاہیے۔ اہل بغداد نے ہر جز آکر وہ حدیث پیش کی جس میں تازہ کھجوروں کو خشک کھجوروں کے عوض فروخت کرنے سے حضور ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا: یہ حدیث زید بن عیاش پر مقوف ہے اور اس کی روایت نامقبول ہے۔

چار سے زیادہ ازواج کا مسئلہ

اگر کسی کی چار سے زیادہ بیویاں ہوں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا پہلی چار بیویوں سے نکاح صحیح ہے اور ان کے بعد جن عورتوں سے نکاح کیا ہے وہ باطل ہے۔ لیکن امام

ترمذی کی روایت ہے کہ غیلان بن سلمہ ثقفی جب مسلمان ہوئے تو ان کی دس بیویاں تھیں اور وہ سب ان کے ساتھ مسلمان ہو گئیں تو حضور ﷺ نے ان سے فرمایا کہ ان میں سے جن چار کو چاہو اختیار کرو، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ امام صاحب کا مسک حدیث کے خد ف ہے۔

امام صاحب کی اس حدیث کو قبول نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایت ”قرآن کریم“ کے خلاف ہے۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے:

فَانكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي و پس تمہیں عورتوں میں سے جو اچھی لگیں نکاح ثلاث و رہا

پس از روئے ”قرآن“ پہلی چار عورتوں سے نکاح جائز ہوا اور بعد کی عورتوں سے ناجائز۔ لہذا کوئی شخص یا چھپے درجہ کی بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا اور حدیث شریف اس آیت کے نزول سے پہلے کے زمانہ پر محمول ہے اور یہ اس شخص کی خصوصیت تھی اور یا پھر حضور ﷺ نے اپنے عمومی اختیار سے غیلان بن سلمہ کو اس عام حکم سے مستثنیٰ کر دیا تھا۔

امام اعظم پر جن احادیث کی مخالفت کا حکم لگایا جاتا ہے ان سب کی یہی حقیقت ہے کیونکہ جن احادیث پر امام اعظم عمل نہیں کرتے وہ یا تو کسی فنی عیب کی بناء پر نامقبول ہوتی یا منسوخ ہوتی ہیں اور یا حضور ﷺ کی خصوصیت پر مبنی ہوتی ہیں۔

روایات میں تطبیق

فہن حدیث میں امام اعظم کے کمالات میں سے ایک عظیم کمال یہ ہے کہ آپ مختلف اور متناقض روایات میں بہ کثرت تطبیق دیتے تھے اور مختلف اور متناقض روایتوں کا کل اس طرح الگ الگ بیان کر دیتے تھے کہ منشاء رسالت نکھر کر سامنے آ جاتا تھا۔

حضور ﷺ پر سب سے پہلے کون ایمان لایا تھا؟ اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ اس سلسلہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں سے ہر ایک کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والا ان میں سے ایک ہی ہو سکتا

ہے۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابوحنیفہ وہ سب سے پہلے شخص (حواشی صواعق محرقہ ص ۷۶) ہیں جنہوں نے ان متعارف حدیثوں کو جمع کیا اور فرمایا: مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ اے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، عورتوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی تھے رضی اللہ عنہم۔

سفر میں روزہ کے بارے میں بھی احادیث مختلف ہیں، بعض میں مسافر کے لیے روزہ کو جتنی قرار دیا ہے اور بعض میں نیکی کے منافی در بعض میں روزہ رکھنے نہ رکھنے کا اختیار دیا ہے۔ امام اعظم نے ان تمام روایات میں تطبیق دی ہے اور فرمایا: اگر سفر آرام وہ ہو تو روزہ رکھنا یقیناً بہتر ہے اور اگر سفر میں مشقت ہو تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے اور اگر سفر معتدل ہو تو مسافر کو اختیار ہے، روزہ رکھے یا نہ رکھے۔

روایات کے درجات

امام اعظم ابوحنیفہ وہ واحد اور منفرد شخص ہیں جنہوں نے ”قرآن کریم“ اور احادیث طیبہ میں فرق مراتب کو ملحوظ رکھا، چنانچہ ”قرآن“ اور حدیث میں تعارض ہو تو حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور باہم روایات میں بھی متواتر، مشہور و معروف کے فرق کو قائم رکھتے ہیں۔ پس تعارض کے وقت پہلے متواتر پھر مشہور اور پھر اس کے بعد فرد کو درجہ دیتے ہیں اور حدیث فرد اگرچہ ضعیف بھی ہو پھر بھی اس کو قیاس پر مقدم رکھتے ہیں۔

حرف آخر

امام اعظم نے حدیث کے تمام انواع و اقسام پر اجتہادی نوعیت سے کام کیا ہے، بصیرت افروز راہنما اصول قائم کیے ہیں اور محض روایتی انداز سے سماع حدیث کرنے والوں کو مثل و آگہی کی روشنی دی ہے۔ ان کے درس میں شریک ہو کر نہ جانے کتنے افراد دنیا نے علم و فضل میں امر ہو گئے۔ ان کے تلامذہ کی عظمت کا بھی یہ عالم تھا کہ انہوں نے ذروں کو اٹھایا تو رشک ماہتاب بنادیا۔ یہ حنفی سلسلہ کی کڑیاں تھیں جو احادیث رسول سے قرناً فقراً اکملہ و

مشائخ کے سینوں کو منور کرتی چلی گئیں۔ سلام ہو اس امام پر جس نے جھلملاتے چراغوں کو سورج کی توانائیاں بخشیں۔ آفرین ہو اس کی فکرِ صائب پر جس نے اسلامی علوم کو رعنائیاں دیں۔ آج دینی علوم کے ترم شعبوں میں انہیں کے فیض کے دھارے بہہ رہے ہیں۔ جب تک علم کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب تک درس گاہوں میں فقہ و حدیث کا چراغاں رہے گا زمانہ ابوحنیفہ کو سلام کرتا رہے گا۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه)

اشہب، ۱/ ۸۵، رقم: ۸۶، وأبو بکر ال إسماعیلی فی معجم شیوخ أبی بکر، ۱/ ۳۶۶، والصید اوی فی معجم الشیوخ، ۱/ ۱۸۳۔ ”حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نیکی کی طرف راہنمائی کرنے والا (اجر و ثواب کے حصوں میں) اس نیکی کرنے والے کی طرح ہی ہے۔“

روی أبو حنیفۃ رضی اللہ عنہ عن أنس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال: إن الله يحب إغاثة اللہفان. رواه أبو حنیفۃ. الحدیث رقم ۳: أخرجه الخوارزمی فی جامع المسانید للہام، ۱/ ۸۵، وأخرج المحدثون ہذا الحدیث بأسانید ہم منہم: أبو یعلیٰ فی المسند، ۷/ ۲۷۵، رقم: ۳۲۹۶، وأبیہتی فی شعب ال إیمان، ۲/ ۲۵۴، رقم: ۱۶۶۳، والصید اوی فی معجم الشیوخ، ۱/ ۱۸۳، وأبو نعیم فی مسند أبی حنیفۃ، ۱/ ۱۵۱، وفی حلیۃ الاولیاء، ۳/ ۴۲، والمنذری فی الترغیب والترہیب، ۱/ ۷۰، رقم: ۱۹۵۔ ”حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ مصیبت زدہ کی مدد کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔“

روی أبو حنیفۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت أنس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول: من تفقہ فی دین اللہ کفاه اللہ ھنۃ ورزقۃ من حیث لا یختسب. رواه أبو حنیفۃ. الحدیث رقم ۴: أخرجه القزوينی فی التذوین فی أخبار قزوين، ۳/ ۲۶۱، وأبو نعیم فی مسند أبی حنیفۃ عن عبد اللہ بن عمار رضی اللہ عنہ، ۱/ ۲۵۔ ”حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین میں تفقہ (سمجھ بوجھ حاصل) کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غلوں کو کافی ہو جاتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔“

رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مُخْلِصًا بِهَا قَلْبَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرِزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ. الْحَدِيثُ رَقْمُ ۵: أَخْرَجَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنَاقِبٍ فِي مَنَاقِبِ إِمَامِهِ الرَّابِعِ الْعَظِيمِ أَبِي حَنِيفَةَ، ۱/ ۳۶، وَأَخْرَجَ الْمُحَدِّثُونَ بِإِسْنَادِهِمْ مِنْهُمْ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنَاقِبٍ فِي الْإِسْنَنِ، كِتَابُ: زِيَادَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، بَابُ: فِي التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ، ۳/ ۵۷۳، الرِّقْمُ: ۲۳۴۴. وَابْنُ مَاجَةَ فِي الْإِسْنَنِ، كِتَابُ: الزِّيَادَاتِ، بَابُ: التَّوَكُّلِ وَالْيَقِينِ، ۲/ ۱۳۹۴، الرِّقْمُ: ۴۱۶۳، وَأَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْمُسْنَدِ، ۱/ ۳۰، ۵۲: ۵/ ۲۲۹، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُسْنَدِ، ۱/ ۱۱، الرِّقْمُ: ۵۱، وَالْحَمِيدِيُّ فِي الْمُسْنَدِ، ۱/ ۱۸۱، الرِّقْمُ: ۳۶۹، وَأَبُو يَعْنَى فِي الْمُسْنَدِ، ۱/ ۲۱۳، الرِّقْمُ: ۲۳۷، وَالشَّيْبَانِيُّ فِي الْأَحَادِيثِ، ۳/ ۲۲۹، الرِّقْمُ: ۲۲۱۳، وَالْقُضَائِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّهَابِ، ۲/ ۳۱۹، الرِّقْمُ: ۱۴۴۴. "حَضَرَتْ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَايَتَ كَرْتِے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا: انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص خلوص دل سے (توحید) (لا إله إلا الله) کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کیا جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے وہ خالی پیٹ بھیج کرتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر (واپس اپنے گھروں کو) لوٹتے ہیں۔"

رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَلَدْتُ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَحِجَّتُ مَعَ أَبِي سَلَمَةَ وَتَسْعِينَ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ عَشْرَةَ فَلَمَّا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْخَوَاصِرَ أَيْتُ خَلْقَةً عَظِيمَةً فَقُلْتُ لَأَنْبِي: حَقِيقَةً مِنْ هَذِهِ قَالَ: خَلْقَةٌ عِنْدَ اللَّهِ بِحُزَاءِ الزَّوْنِ يَدِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ مَثَّ فُسَيْحَتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَفَقَّهَ فِي دِينِ اللَّهِ كَفَّاهُ اللَّهُ هَمَّهُ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ. رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ. الْحَدِيثُ رَقْمُ ۸: أَخْرَجَهُ الْخَوَاصِرِيُّ فِي جَامِعِ إِمَامَيْهِ الرَّابِعِ وَالْخَوَاصِرِيُّ، ۱/ ۸۰،

والخطیب البغدادی فی تاریخ بغداد، ۳/ ۳۲، الرقم: ۹۵۶۔ ”حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ۸۰ ہجری میں پیدا ہوا اور میں نے اپنے والد کے ساتھ ۹۶ ہجری میں ۶ سال کی عمر میں حج کیا پس جب میں مسجد حرام میں داخل ہوا میں نے ایک بہت بڑا حلقہ دیکھا تو میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا: یہ کس کا حلقہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن جزء زبیدی رضی اللہ عنہ کا حلقہ (درس) ہے پس میں آگے بڑھا اور انہیں فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو کافی ہو جاتا ہے اور اسے وہاں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔“

روی أبو حنیفۃ رضی اللہ عنہ قال: لقین عبد اللہ بن الحارث جزء الزبیدی دعی اللہ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقلت: أريد أن أسمع منه فحملني أبي علي عاتقه وذهبت بي إليه. فقال: ما تريد؟ فقلت: أريد أن أحدثني حديثاً سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فقال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول: إغاثة الملهوف فرض علي كل مسلم، من تعقه في دين الله كفاذا الله همة ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو حنیفۃ. الحديث رقم: ۹. أخرجه الموفق في مناقب الإمام الأعظم أبي حنیفۃ، ۱/ ۳۵۔ ”حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن حارث جزء زبیدی رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور تو میں نے عرض کیا: میں چاہتا ہوں کہ ان سے سنوں تو میرے والد گرامی نے مجھے اپنے کندھے پر اٹھالیا اور مجھے ان کے پاس لے گئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا: آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے ان سے عرض کیا: میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو تو انہوں نے فرمایا: میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: مصیبت زدہ کی مدد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور جو شخص دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو کافی ہو جاتا ہے اور اسے وہاں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ

تصور بھی نہیں کر سکتا۔“

زوی أبو حنیفۃ رضی اللہ عنہ قال : سمعتُ أبا معاویۃ عند اللہ بن ابی أوفی رضی اللہ عنہ آنہ قال : سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول : من سی اللہ فمسجداً ولو کمفخص فطاقہ نسی اللہ لہ یشافی الجنۃ . زو اف أبو حنیفۃ . حدیث رقم ۱۰ : أخرجه الجوہر . زوی فی جامع المسند للہام أبی حنیفۃ ، ۸۲ / ۱ ، وبقزوینی فی التدریج فی أخبار قزوینی ، ۱ / ۴۳۸ ، وأخرج الحدیث ہذا الحدیث بأسانید ہم منہم : ابن ماجہ فی السنن ، کتاب : المساجد والجماعات ، باب : من بنی للہ مسجداً ، ۲ / ۴۴۴ ، الرقم : ۴۳۸ ، وأحمد بن حنبل فی المسند ، ۱ / ۲۴ ، وابن حبان فی الصحیح ، ۳ / ۴۹۰ ، الرقم : ۱۶۱۰ ، وابن خزیمہ فی الصحیح ، ۲ / ۲۶۹ ، الرقم : ۱۲۹۲ ، والنسائی فی المسند ، ۱ / ۶۲ ، الرقم : ۴۶۱ ، وأبو یعلیٰ فی المسند ، ۷ / ۸۵ ، الرقم : ۴۰۱۸ ، والطبرانی فی المعجم الأوسط ، ۲ / ۲۴۰ ، الرقم : ۱۸۵۷ ، والبیہقی فی شعب الایمان ، ۳ / ۸۱ ، الرقم : ۲۹۴۲ ، وبتاری فی التاریخ الکبیر ، ۱ / ۳۳۱ ، الرقم : ۱۰۴۶ . ” حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو معاویہ عبد اللہ بن ابی . وفی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا : جو شخص مسجد بناتا ہے چاہے وہ تیرے انڈے دینے کی جگہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنادیتا ہے۔“

روی أبو حنیفۃ رضی اللہ عنہ قال : سمعتُ عبد اللہ بن ابی أوفی رضی اللہ عنہ یقول : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : خلیک النبی بغمی و یصۃ ، والذانی علی الخیر کفعلہ والذانی علی الشر کمثلہ ، إن اللہ یحب إعانة اللہقان . رواہ أبو حنیفۃ . الحدیث رقم ۱۱ : أخرجه الموفق فی مناقب الہام الأعظم أبی حنیفۃ ، ۱ / ۳۶ . ” حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن ابی وفی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : تمہاری کسی چیز سے محبت (تمہیں اس کے بارے میں) اندھا اور بہرا کر دیتی ہے اور نیکی کی طرف راہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے اور برائی کی طرف راہنمائی کرنے والا برائی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے اور بے شک

اللہ تعالیٰ مصیبت زدہ کی مدد کرنے کو پسند فرماتا ہے۔“

روى أنو حنیفة رضي الله عنه قال : سمعت عائشة بنت غجر رضي الله عنها

قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أَكْثَرَ جُنْدِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ : الْحَزَّادُ لَا
اَكْثَلَهُ وَلَا أَحْوَذَهُ : وَوَأَبُو حَنِيفَةَ . احديث رقم ۱۲ : أخرجه الخوارزمي في جامع المسانيد لم امام أبي

حنيفة ، ۱ / ۷۹ ، والقرطبي في التدوين في أخبار قزوين ، ۱ / ۴۳۸ ، وأخرج الحدوث هذا الحديث
بأسانيدهم منهم : أبو داود في السنن ، كتاب : الأضحية ، باب : في أكل الجراد ، ۳ / ۳۵۷ ، الرقم :

۳۸۱۳ ، وابن ماجه في السنن ، كتاب : الصيد ، باب : صيد الحسبان والجراد ، ۲ / ۱۰۷۳ ، الرقم :

۳۲۱۹ ، والبيهقي في السنن الكبرى ، ۹ / ۲۵۷ ، وعبد الرزاق في المصنف ، ۴ / ۵۳۱ ، الرقم :

۸۷۵۷ ، وابن زرار في المسند ، ۶ / ۴۷۷ ، الرقم : ۲۵۰۹ ، والطبراني في المعجم الكبير ، ۶ / ۲۵۶ ، الرقم :

۶۱۴۹ ، وابن قانع في المعجم الصغیر ، ۱ / ۲۸۵ . ” حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں

نے عائشہ بنت مجروح رضی اللہ عنہا کو فرماتے سنا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

فرماتے سنا ہے : زمین میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ تعداد میں لشکر ٹٹڑی ڈال ہے ، نہ تو میں اسے کھاتا

ہوں ، نہ اسے حرام ٹھہراتا ہوں۔“

روى أنو حنیفة رضي الله عنه قال : سمعت عائشة بنت غجر رضي الله عنه قال :

سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : لَا تُظْهِرُونَ شِمَاتَكُمْ لِأَخِيكُمْ فَيَعَايِفَ اللَّهُ

وَيَنْتَلِيَكُمْ . رواه أنو حنیفة . احديث رقم ۱۳ : أخرجه الخوارزمي في جامع المسانيد لم امام أبي

حنيفة ، ۱ / ۸۶ ، وأخرج الحدوث هذا الحديث بأسانيدهم منهم : الترمذی في السنن ، كتاب : صفة

القيمة والرقائق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، باب : (۵۳) ، ۴ / ۶۶۲ ، الرقم : ۲۵۰۶ ،

والطبراني في المعجم الأوسط ، ۴ / ۱۱۱ ، الرقم : ۳۷۳۹ ، وفي المعجم الكبير ، ۲۲ / ۵۳ ، الرقم : ۱۲۷۷ ، وفي

مسند الشافعيين ، ۱ / ۲۱۴ ، الرقم : ۳۸۴ ، والقضاعي في مسند الشهاب ، ۲ / ۷۷ ، الرقم : ۹۱۷ ،

والبيهقي في شعب الایمان ، ۵ / ۳۱۵ ، الرقم : ۶۷۷۷ ، والمندري في الترغيب والترهيب ، ۳ /

۲۱۲ ، الرقم : ۳۷۲۶ ، والمخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ، ۹ / ۹۵ ، الرقم : ۳۶۷۹ . ” حضرت

ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت وائل بن اسقع رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: تم اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت سے نجات دے دے گا اور تمہیں اس مصیبت میں ڈال دے گا۔“

روی أنو حنیفۃ رضی اللہ عنہ قال: سمعت وائل بن الأسقع رضی اللہ عنہ قال: سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أنه قال: دغ ما یرینک الی ما لا یرینک. رواہ أنو حنیفۃ. الحدیث رقم ۱۳: أخرجه السيوطی فی تخیض الصحیفۃ بمناقب أبی حنیفۃ: ۳۶، وأخرج الحدیث بنہ. الحدیث بأسانید ہم منہم: الترمذی فی السنن، کتاب: صفۃ القیامۃ والرقائق عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب: (۶۰)، ۴ / ۶۶۸، الرقم: ۲۵۱۸، والنسائی فی السنن، کتاب: الأثریۃ، باب: الحث علی ترک الشبہات، ۸ / ۳۲۷، الرقم: ۵۷۱۱، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۳ / ۱۵۳، وابن حبان فی الصحیح، ۲ / ۳۹۸، الرقم: ۷۲۲، والی کم فی المسند، ۲ / ۱۶، ۳ / ۱۱۰، الرقم: ۲۱۷۰، ۷۰۴۶، والدارمی فی السنن، ۲ / ۳۱۹، الرقم: ۲۵۳۲، والبیہقی فی السنن الکبریٰ، ۵ / ۳۳۵، الرقم: ۱۰۶۰۱، ومبد الرزاق فی المصنف، ۳ / ۱۷، الرقم: ۳۹۸۳، وأبو یعلیٰ فی المسند، ۱۲ / ۱۳۲، الرقم: ۶۷۶۲، والطبرانی فی المعجم الکبیر، ۳ / ۷۶، الرقم: ۲۷۱۱. حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے وائل بن اسقع رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے اس چیز کے لیے جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔“

روی أنو حنیفۃ رضی اللہ عنہ قال: سمعت وائل بن الأسقع رضی اللہ عنہ یقول: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لا یظن أحدکم أنه یتقرب الی اللہ ما قرب من حدہ الترکعات یفنی الصلوات الخمس. ورواه أنو حنیفۃ. الحدیث رقم ۱۵: أخرجه الموفق فی مناقب ال إمام ال اعظم أبی حنیفۃ، ۱ / ۳۶. حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت

لوئے تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگرچہ وہ زنا اور چوری بھی کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگرچہ وہ زنا اور چوری ہی کیوں نہ کرے اور اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ہر جمعۃ المبارک کو یہ حدیث حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر کے قریب بیان فرماتے تھے، اور اپنی انگلی اپنے ناک پر رکھ کر کہتے تھے اگرچہ وہ زنا اور چوری ہی کیوں نہ کرے اور اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود ہی کیوں نہ ہو۔

فضل فی ثنائیات الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه (امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی دو واسطوں کی روایات کا بیان)۔

زُوي أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَرَأْتُ سُؤْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَصَدَقَ بِالْخُسْفَى) قَالَ: بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (وَكَذَّتْ بِالْخُسْفَى) قَالَ: بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَدِهِ. الْحَدِيثُ رَقْمُ ١٤: أَخْرَجَهُ الْخَوَارِزْمِيُّ فِي جَمْعِ الْمَسَائِدِ لِإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ، ٩٥/١. "حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: "اور اس نے اچھائی کی تصدیق کی۔" آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: (اس سے مراد) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تصدیق کرنا ہے۔ "اور اس نے اچھائی کو جھٹلایا۔" آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: (اس سے مراد) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو جھٹلانا ہے۔"

زُوي أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَاحٍ عَنْ أَبِي خُرَيْقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَتَلَ عَنْ عَمَلٍ فَكْتَمَهُ، أَلْجَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِإِلْحَامٍ مِنْ نَارٍ. أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَدِهِ. الْحَدِيثُ رَقْمُ ١٨: أَخْرَجَهُ الْخَوَارِزْمِيُّ فِي جَمْعِ الْمَسَائِدِ لِإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ، ٩٦/١، وَأَخْرَجَ الْحَدَّثُونَ بِإِسْنَادِهِمْ مِنْهُمْ: ابْنُ مَذْيَنٍ فِي السُّنَنِ، كِتَابُ الْعَمَلِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، بَابُ: مَا جَاءَ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ، ٣٩/٥، الرَّقْمُ: ٣٦٣٩، وَأَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ، كِتَابُ الْعِلْمِ، بَابُ: كَرَاهِيَةُ مَنَعَ الْعِلْمِ، ٣/٣٢١، الرَّقْمُ: ٣٦٥٨، وَابْنُ مَاجَةَ فِي السُّنَنِ،

کتاب: المقدمة، باب: من سئل عن علم قلتمہ، ۱/ ۹۷، رقم: ۲۶۳۔ ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس سے علم کے بارے میں سوال کیا گیا اور اس نے (جانتے ہوئے بھی سے) چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی۔“

روى أبو حنيفة رضي الله عنه عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل مغزوف فغلته إلي غني أو فقير صدقة. أخرجه في مسنده. الحديث رقم ۱۹: أخرجه الخوارزمي في جامع المسانيد للإمام أبي حنيفة، ۱/ ۹۶، وأخرج الحدوث بن الحدیث یاسنیدہم منہم: أبو یعلیٰ فی المسند، ۴/ ۶۶، الرقم: ۲۰۸۵، والہزار فی المسند، ۵/ ۲۵، الرقم: ۱۵۸۲، والدیلمی فی الفردوس بمأثور الخطاب، ۳/ ۲۳۸، الرقم: ۳۷۲۹۔ ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہر نیکی جسے تم خواہ امیر کے ساتھ کرو یا غریب کے ساتھ کرو وہ صدقہ ہے۔“ ۲۰

روى أبو حنيفة رضي الله عنه عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: الأمر بالمغزوف والسهي عن المنكر فريضة. قلت: فمن تركه كفر؟ قال: لا. أخرجه في مسنده. الحديث رقم ۲۰: أخرجه الخوارزمي في جامع المسانيد للإمام أبي حنيفة، ۱/ ۹۶، وأخرج الحدوث بن الحدیث یاسنیدہم منہم: مسلم فی الصحیح، ۱/ ۴۹۸، کتاب: صدقة المسافرين وقصرها، باب: استحباب صلاة الهضي، الرقم: ۷۲۰، والترمذی فی السنن، کتاب: البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باب: ما جاء في منافع المعروف، ۳/ ۳۳۹، الرقم: ۱۹۵۶، وأبو داود فی السنن، کتاب: الصلاة، باب: صلاة الهضي، ۲/ ۲۶، الرقم: ۱۲۸۵۔ ”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کرتے ہوئے فرمایا: نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا فرض ہے۔ (راوی کہتے ہیں) میں نے پوچھا: کیا اس کو ترک کرنا کفر ہے؟ انہوں نے فرمایا: نہیں۔“

روى أبو حنيفة رضي الله عنه عن عند الكرويم بن مغفل عن عبد الله بن مسعود

رضی اللہ عنہ أن السی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال التذہب توبة. أخرجه في مسنده. الحديث رقم ۲۱: أخرجه الخوارزمی فی جامع المسانید للامام أبی حنیفة، ۱ / ۹۸، وأخرج الحدیثون هذا الحدیث بأسانیدهم منہم: ابن ماجہ فی السنن، کتاب: الزہد، باب: ذکر التوبة، ۲ / ۱۳۲۰، الرقم: ۳۲۵۲، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۱ / ۳۷۶، وابن حبان فی الصحیح، ۲ / ۳۷۷، الرقم: ۶۱۲. "حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ب شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: (گناہ پر) تادم ہونا ہی توبہ ہے۔"

. زوي أبو حنیفة رضي الله عنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البز لا ينلي والإثم لا ينسي. أخرجه في مسنده. الحديث رقم ۲۲: أخرجه الخوارزمی فی جامع المسانید للامام أبی حنیفة، ۱ / ۹۹، وأخرج الحدیثون هذا الحدیث بأسانیدهم منہم: البیهقی فی کتاب الزہد الکبیر، ۲ / ۲۷۷، الرقم: ۷۱۰، وابن راشد فی الجامع، ۱۱ / ۱۷۸، والذہبی فی مسند الفردوس، ۲ / ۳۳، الرقم: ۲۲۰۳. "حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی (کہ اس کا اجر مل رہتا ہے) اور گناہ کبھی بھدیا نہیں جاتا (اس کا بھی مواخذہ ہوتا ہے)۔"

. زوي أبو حنیفة رضي الله عنه عن الزهري عن أبي مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كذب علي فتعمداً فلنبتنأ مقعده من النار. أخرجه في مسنده.

. وزوي أبو حنیفة رضي الله عنه عن غطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نحوه. أخرجه في مسنده. الحديث رقم ۲۳ / ۲۴: أخرجه الخوارزمی فی جامع المسانید للامام أبی حنیفة، ۱ / ۹۹، ۱۰۳، وأخرج الحدیثون هذا الحدیث بأسانیدهم منہم: البخاری فی الصحیح، کتاب: الجنائز، باب: ما یکره من النیحة علی المیت، ۱ / ۳۳۳، الرقم: ۱۲۲۹، ومسلم فی الصحیح، المقدمة، باب: تعلیق الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ۱ / ۱۰، الرقم: ۳، وسترذی فی

السنن، کتاب: العلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب: ۵۰، جاء فی تعظیم الکذب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ۵ / ۳۵، الرقم: ۲۶۵۹۔ ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔“ ایک دوسری روایت میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

روی أنو حنیفة رضي الله عنه عن عبد الوخف بن خزم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال جبريل يؤصيني بالخيار حتى ظننت أنه سيورثه، وما زال جبريل يؤصيني بقيام الليل حتى ظننت أن خيار أمتي لن يتنافوا إلا قليلا. أخرجه في مسنده. الحديث رقم ۲۵: أخرجه الخوارزمي في جامع المسند للبيهقي، ۱ / ۱۰۰، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: البخاري في الصحيح، كتاب: الأدب، باب: الإصاة بالبر، ۵ / ۲۳۹، الرقم: ۵۶۶۸، ومسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، ۳ / ۲۰۲۵، الرقم: ۲۶۲۵، والترمذي، في السنن، كتاب: البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باب: ۵۰، جاء في حق الجوار، ۳ / ۳۳۲، الرقم: ۹۳۲۔ ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حضرت جبریل علیہ السلام ہمیشہ ہماری (کے حقوق کے بارے) مجھے وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ عنقریب اسے وارث بنا دیں گے، اور جبریل مجھے رات کی عبادت کی وصیت کرتے رہے حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ میرے (نیک و صالح) بہترین امتی رات کو تم ہی سوئیں گے۔“

روی أنو حنیفة رضي الله عنه عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أخرجه في مسنده. الحديث رقم ۲۶: أخرجه الخوارزمي في جامع المسند للبيهقي، ۱ / ۱۰۹، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم. والترمذي في السنن، كتاب: البر والصلة عن رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب : ماجاء فی الشکر لمن احسن لایک، ۳/ ۳۳۹، الرقم : ۱۹۵۳،
 وأبو داود فی السنن، کتاب : الأدب، باب : فی شکر المعروف، ۴/ ۲۵۵، الرقم : ۳۸۱۱، وابن
 حبان فی الصحیح، ۸/ ۱۹۸، الرقم : ۳۳۰۷، ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
 کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا
 بھی شکر ادا نہیں کرتا۔“

روی أبو حنیفۃ رضي الله عنه عن لاحق بن العنبر ان اليماني عن أبي ذر رضي الله عنه
 قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من قال : (استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا
 هو الحي القيوم) غفر الله له ما سلف من خزمه إن كان مخلصاً . أخرجه في مسنده . الحديث
 رقم ۳۷ : أخرجه الخوارزمي في جامع المسانيد إمام أبي حنيفة ، ۱/ ۱۱۱ . ”حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : جس شخص نے پڑھا :
 (استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم) ”میں ، اللہ بلند و برتر سے مغفرت طلب
 کرتا ہوں وہ ذات جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ، سب اپنی تدبیر سے
 قائم رکھنے والا ہے“ اگر اس نے اخلاص (سے یہ پڑھا) اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ بخش
 دے گا۔“

روی أبو حنیفۃ رضي الله عنه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن عيسى السكسكي الذمخشقي
 عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن خلا أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال :
 إني لا أستطيع أن أتعلّم القرآن فعلمني ما يخريني عنه ، فقال له : قل : سبحان الله والحمد لله
 ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . فقال : هذا الزني عروحل
 فضالي : فقال : قل اللهم ازحممني واغفر لي واخدني وارزقني وعاشي . أخرجه في مسنده .
 الحديث رقم ۳۸ : أخرجه الخوارزمي في جامع المسانيد إمام أبي حنيفة ، ۱/ ۱۱۷ ، وأخرج الحديث
 هذا الحديث بإسنادهم منهم : الدارقطني في السنن ، ۱/ ۳۱۳ ، الرقم : ۲ ، والبيهقي في السنن الكبرى ، ۲ :
 ۳۸۱ ، وابن أبي شيبة في المصنف ، ۶/ ۱۰۰ ، الرقم : ۲۹۷۹۷ ، ”حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی

اللہ عند سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا: میں قرآن سیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا لہذا آپ مجھے وہ (کلمات) سکھائیں جو میرے لیے اس کے قائم مقام ہو جائیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا: تو کہہ کر (منحان اللہ والحمد للہ ولا إله إلا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة إلا باللہ العلی العظیم) ”اللہ پاک ہے، اللہ کے لئے تمام تعریفیں ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور قدرت و طاقت صرف اللہ عظیم و برتر کی مشیت سے ہی ہے۔“ اس نے عرض کیا: یہ (کلمات حمد تو) میرے رب کے لئے ہو گئے تو میرے لیے کیا ہے؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو کہہ کر (اَللّٰهُمَّ اَرْزُقْنِیْ وَارْزُقْ نِیْ وَارْزُقْ نِیْ) ”اے اللہ! تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے بخش دے اور مجھے ہدایت عطا کر، مجھے رزق سے نواز اور عافیت عطا فرما۔“

روى أبو حنيفة رضي الله عنه عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: (عسى أن يعطيك ربك مفاها محفوظا) (الإسراء، ۷۷: ۷۹) قال: المقام المخمّذ الشفاعة يعذب الله تعالى قوما من أهل الإيمان بذنوبهم ثم يخبرهم بشفاعة محمد صلي الله عليه وآله وسلم فيؤتيهم نفوسا يقال له الحيوان، فيعتسلون فيه ثم يدخلون الجنة. فيسألون الجهميون، ثم يطلنون من الله تعالى فيذهب عنهم ذلك الإسم. أخرجه في مسنده. الحديث رقم ۲۹: أخرجه الخوارزمي في جامع المسند، إمام أبي حنيفة، ۱/ ۱۳۷، ۱۳۸، وأخرج الحديث في مسنده. بأسانيدهم مختصراً منهم: البخاري في الصحيح، كتاب: الرقاق، باب: صفات الجنة والنار، ۵/ ۲۴۰، رقم: ۶۱۹۸، وأبو داود في السنن، كتاب: السنة، باب: في الشفاعة، ۴/ ۲۳۶، الرقم: ۴۷۴۰، وأحمد بن حنبل في مسند، ۴/ ۳۳۳. حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں روایت کرتے ہیں: ”یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا (یعنی وہ مقام شفاعت عظمیٰ جہاں حمد اولین و آخرین آپ صلی اللہ علیہ

مسندہ۔ الحدیث رقم ۳۱: أخرجه الخوارزمی فی جامع المسند لیل إمام أبی حنیفہ، ۱/ ۱۸۹، وأخرج
 الحدیثون ہذا الحدیث بأسانید ہم منہم: الترمذی فی السنن، کتاب: تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب: من سورۃ الحج، ۵/ ۲۹۸، الرقم: ۳۱۲۷، والطبرانی فی المعجم الأوسط، ۸۰
 / ۲۳، الرقم: ۷۸۳۳، والقضائی فی مسند الشہاب، ۱/ ۳۸۷، الرقم: ۶۶۳۔ ”حضرت ابوسعید
 خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مومن کی
 فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 آیت مبارکہ تلاوت کی: ”یشک اس میں اہل فراست کے لئے نشانیں ہیں۔“

۔ روي أبو حنیفہ رضي الله عنه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما
 قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم إن الله جعل الشفاء في أرغفة: الحبة السوداء
 والنجمامة والغسل وماء السماء. أخرجه في مسنده. الحدیث رقم ۳۲: أخرجه الخوارزمی فی
 جامع المسند لیل إمام أبی حنیفہ، ۱/ ۱۸۹۔ ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
 کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں میں شفاء
 رکھی ہے: سیاہ دانہ (یعنی کلونگی)، پھینے لگوٹا (یعنی سرجری)، شہد، و بارش کا پانی۔“

۔ روي أبو حنیفہ رضي الله عنه عن أبي نؤدة بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى عامر
 بن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: أضي أمة
 مَرَحُومة عدايتها بأيديها في الدنيا. أخرجه في مسنده. الحدیث رقم ۳۳: أخرجه الخوارزمی فی
 جامع المسند لیل إمام أبی حنیفہ، ۱/ ۱۹۵، وأخرج الحدیثون ہذا الحدیث بأسانید ہم منہم: الطبرانی
 فی المعجم الأوسط، ۱/ ۲۹۳، الرقم: ۹۷۴، وعبد بن حمید فی المسند، ۱/ ۱۹۰، الرقم: ۵۳۷، والبخاری
 فی التاريخ الكبير، ۱/ ۳۸، الرقم: ۶۰۔ ”حضرت ابوموسیٰ عامر بن عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری امت رحمت سے نوازی
 جانے والی امت ہے، اس کا عذاب دنیا اپنے ہاتھوں سے ہوگا۔“

۔ روي أبو حنیفہ رضي الله عنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الکافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معده واحد. أخرجه في مسنده. الحديث رقم ۳۴: أخرجه الخوارزمي في جامع المسانيد للامام أبي حنيفة، ۱/ ۱۹۵، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم من: البخاري في الصحيح، كتاب: الأطعمة، باب: المؤمن يأكل في معي واحد، ۵/ ۲۰۶۱، الرقم: ۵۰۷۸، ۵۰۷۹، والترذلي في السنن، كتاب: الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باب: ما جاء أن المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، ۴/ ۲۶۶، الرقم: ۱۸۱۸، ومسلم في الصحيح، كتاب: الأشرية، باب: المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، ۳/ ۱۶۳۱، الرقم: ۴۰۶۰. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کافر سات آنتوں میں (کھاتا) بھرتا ہے اور مومن ایک آنت میں۔“

روى أبو حنيفة رضي الله عنه عن أبي عبد الله مسلم بن كيسان الملائكي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحب دغوة المملوك ويعوذ المرنس ويزك الحماز. أخرجه في مسنده. الحديث رقم ۳۵: أخرجه الخوارزمي في جامع المسانيد للامام أبي حنيفة، ۱/ ۷۷، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم من: الترمذی فی السنن، کتاب: الجنائز عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ۳/ ۳۳۷، الرقم: ۱۰۱۷، وابن ماجہ فی السنن، کتاب: الزہد، باب: إبرة من الكبر والتواضع، ۲/ ۱۳۹۸، الرقم: ۳۱۷۸، وأبو يعنى في المسند، ۷/ ۲۳۸، الرقم: ۴۲۴۳. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خادمہ غلامہ کی دعوت بھی قبول فرماتے تھے، مریض کی عیادت کیا کرتے اور دراز گوش (یعنی گدھے) کی سواری کیا کرتے تھے۔“

روى أبو حنيفة رضي الله عنه عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغترف برنج الطيب إذا أقبل بالليل. أخرجه في مسنده. الحديث رقم ۳۶: أخرجه الخوارزمي في جامع المسانيد للامام أبي حنيفة، ۱/ ۹۸، وأخرج

الحدیثون ہذا الحدیث بآسانید ہم منہم : ابن ابی شیبہ فی المصنف ، ۵ / ۳۰۴ ، الرقم : ۳۶۳۲ ،
والدارمی فی السنن ، ۱ / ۴۵ ، الرقم : ۶۵ ، وابن سعد فی الطبقات الکبری ، ۱ / ۳۹۹ ، ”حضرت جابر
بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما نے روایت کرتے ہوئے فرمایا : حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب رات کو تشریف لاتے تو (نفا میں) خوشبو کے پھینکے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
پہچان ہوتی۔“

رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قُلَسُوءَةٌ شَامِيَةٌ نِيضَاءٌ. أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَدِهِ.
الحدیث رقم ۳ : أخرجه الخوارزمی فی جامع مسانید للامام ابی حنیفہ ، ۱ / ۱۹۸ ، ”حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفید
شامی ٹوپی تھی۔“

روى أبو حنيفة رضي الله عنه عن الحسن بن الحسن عن أبي سعيد الخدري رضي
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : التَّاحِرُ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشَّهِدَاءِ وَالضَّالِحِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَدِهِ. وَقَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ. الحدیث رقم ۳۸ : أخرجه الخوارزمی فی جامع مسانید للامام ابی حنیفہ ، ۲ / ۲ ، وأخرج
الحدیثون ہذا الحدیث بآسانید ہم منہم : الترمذی فی السنن ، کتاب : النبوع عن رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم ، باب : جاء فی التجار وتسمیة النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ، ۳ / ۵۱۵ ، الرقم : ۱۲۰۹ ،
والدارمی فی السنن ، ۲ / ۳۲۲ ، الرقم : ۲۵۳۹ ، والدارقطنی فی السنن ، ۳ / ۷ ، رقم : ۱۷۱ - ۱۸ ،
وابن ابی شیبہ فی المصنف ، ۴ / ۵۵۵ ، الرقم : ۲۳۰۸۸ - ۲۳۰۸۹ ، والی کم فی المستدرک ، ۲ /
۷ ، الرقم : ۲۱۳۲ ، وعبد بن حمید فی المسند ، ۱ / ۲۹۹ ، رقم ، ۹۶۶ ، والبیہقی فی السنن الکبری ، ۵ /
۲۶۶ ، الرقم : ۱۰۱۹۶ ، والبیہقی فی شعب الایمان ، ۲ / ۸۶ ، الرقم : ۱۲۳۰ ، ۳ / ۲۲۱ ، الرقم :
۳۸۵۵ ، والطبرانی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما فی المعجم الاوسط ، ۷ / ۲۳۳ ، الرقم : ۷۳۹۳ ،
”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سچا (ایمان دار) تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ (ان کی رفاقت و صحبت میں) ہوگا۔

فضل فی ثلاثیات الإمام البخاری وصی اللہ عنہ (امام بخاری رضی اللہ عنہ سے مروی تین واسطوں کی روایات کا بیان)

حَدَّثَنَا مَكِّي بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي غَنْبِيْلٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ غَالِمٌ أَفْلًا فَلَيْتَهُ أَمْفَقْدُهُ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. الحديث رقم ۳۹: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: العلم، باب: إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ۱/ ۵۲، الرقم: ۱۰۹. وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه في السنن، المقدمة، باب: التغذي في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ۱/ ۱۳، الرقم: ۳۳. وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، ۱/ ۲۱۰، الرقم: ۲۸. والحاكم عن أبي قتادة رضي الله عنه في المستدرک، ۱/ ۱۹۳، الرقم: ۳۷۹. وقال المحاكم: هذا حديث علي بن شاذان مذكور، وجمعه بن حبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في المسند، ۱/ ۶۵، الرقم: ۴۶۹. وبتحقيق في السنن الكبرى، ۱۰/ ۱۱۲. وأشعري في المسند، ۱/ ۲۳۹. وابن أبي شيبة في المصنف، ۵/ ۲۵۶، الرقم: ۲۶۲۳۹. وأبوزر في المسند، ۶/ ۳۱، الرقم: ۲۱۰۰. والشمسي في المسند، ۱/ ۲۳۹، الرقم: ۲۱۵. وأبي حنيفة في المسند، ۱/ ۱۳، الرقم: ۸۰. وأبو يعلى في المسند، ۱۰/ ۵۰۶، الرقم: ۶۱۲۳. وأبو بكر في المعجم الكبير، ۱/ ۱۷۱، الرقم: ۴۲۶. "حضرت سلمة بن اکوع رضي الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو میرے متعلق ایسی بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو تو وہ جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ تیار رکھے۔"

حَدَّثَنَا مَكِّي بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي غَنْبِيْلٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمَبْرَ مَا كَادَتْ الشَّاةُ تَحْوِزُهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. الحديث رقم ۴۰: أخرجه البخاري في الصحيح، أبواب: ستره المصلى، باب: قدر كم ينبغي أن تكون بين المصلى والستره، ۱۸۸/ ۱، الرقم: ۴۷۵. ومسلم في الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: وضوء المصلى من السترة، ۱/ ۳۶۳.

الرقم: ۵۰۸، ۵۰۹، وأحمد بن حنبل في المسند، ۴ / ۵۴، وأبو عوانة في المسند، ۱ / ۳۹۴، الرقم: ۱۳۳۶ / ۲ / ۵۶، وابن حبان في الصحيح، ۵ / ۵۸، الرقم: ۱۷۶۲، والبيهقي في السنن الكبرى، ۲ / ۲۷۲، الرقم: ۳۲۸۷، "حضرت یزید بن ابی عبید سے روایت ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مسجد کی دیوار منبر کے اتنا قریب تھی کہ جس میں سے بکری نہ گزر سکے۔"

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي غُبَيْبٍ قَالَ: كُنْتُ أَتِي مَعَ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَاعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُضْحَفِ فَقُلْتُ: نَا أَنَا وَسَلْمُ، أَزَاكَ تَتَحْزِي الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَتَحْزِي الصَّلَاةَ عِنْدَهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. الحديث رقم ۴۱: أخرجه البخاري في الصحيح، أبواب: ستره المصلي، باب: الصلاة إلى الأُسْطُوَانَةِ، ۱ / ۱۸۹، الرقم: ۴۸۰، ومسلم في الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: دون المصلي من السترة، ۱ / ۳۶۳، الرقم: ۵۰۹، وابن ماجه في السنن، كتاب: إقامة الصلاة والستر فيها، باب: ما جاء في تطهير المكان في المسجد يصلي فيه، ۱ / ۴۵۹، الرقم: ۱۴۳۰، وأحمد بن حنبل في المسند، ۳ / ۴۸، والبيهقي في السنن الكبرى، ۲ / ۲۷۲، الرقم: ۳۲۸۴، "حضرت یزید بن ابی عبید سے روایت ہے کہ میں حضرت سلمہ بن کوع رضی اللہ عنہ کے ساتھ آکر ستون کے پاس نماز پڑھتا جو مضحف کے پاس ہے۔ میں نے عرض کیا: اے ابو مسلم! میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے پاس خاص طور پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔"

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي غُبَيْبٍ عَنْ سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْجُحَابِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. الحديث رقم ۴۲: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: وقت المغرب وقال عطاء بن السجيم المريضي بين المغرب والعشاء، ۱ / ۴۰۵، الرقم: ۵۳۶، وإسْرَافِي فِي السَّنَنِ، كتاب: الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باب: جاء في وقت المغرب، ۱ / ۳۰۳، الرقم: ۱۶۴، وأبو داود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: في وقت المغرب، ۱ / ۱۱۳، الرقم:

۴۱۷، وابن ماجہ، فی السنن، کتاب: الصلاة، باب: وقت صلاة المغرب، ۱/ ۲۲۵، الرقم: ۶۸۸، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۳/ ۵۴، والبیہقی فی السنن الکبری، ۱/ ۳۶۹، الرقم: ۱۶۰۳، والبیہقی فی شرح معانی الآثار، ۱/ ۱۵۴، وأبو عوانہ فی المسند، ۱/ ۳۰۱، الرقم: ۱۰۶۳، والبیہقی فی شرح السنہ، الرقم: ۳۷۲، "حضرت یزید بن ابی حمید سے روایت ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب پڑھا کرتے تھے جب کہ سورج پروے میں ہو جاتا۔"

حَدَّثَنَا الْمُكَنِّي بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يَرْبُودُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنَ فِي النَّاسِ أَنْ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُضْمِهِ
بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيُضْمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَاشُورَاءُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. الحديث رقم ۳۳:
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، كِتَاب: الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء، ۲/ ۷۰۵، الرقم: ۱۹۰۳، وفي
باب: إذا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا، ۲/ ۶۷۹، الرقم: ۱۸۲۴، وفي كتاب: التَّحَنُّنِ، باب: ما كان يَجْعَلُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَمْرَاءِ وَالرَّسُلِ وَاحِدًا يَبْعُدُ وَاحِدًا، ۶/ ۲۶۵۱، الرقم: ۶۸۳۷،
وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، كِتَاب: الصَّيَامِ، باب: مَنْ أَكَلَ فِي عَاشُورَاءَ فَلْيَكِفْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، ۲/ ۷۹۸، الرقم:
۱۱۳۵، وَالنَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ، كِتَاب: الصَّيَامِ، باب: إِذَا لَمْ يَجْعَلْ مِنَ اللَّيْلِ بِلِصْوَ ذِكِّ الْيَوْمِ مِنْ
الْصَّوْمِ، ۳/ ۱۹۲، الرقم: ۲۳۳۱، وَابْنُ حِبَّانَ فِي الصَّحِيحِ، ۸/ ۳۸۳، الرقم: ۳۶۱۹، وَابْنُ أَبِي
إِسْنَةَ، ۲/ ۳۶، الرقم: ۱۷۶۱، وَابْنُ كَثِيرٍ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، ۳/ ۶۰۸، الرقم: ۶۲۵۳، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
فِي الْمُسْنَدِ، ۳/ ۵۷، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُسْنَدِ، ۴/ ۲۲۰، الرقم: ۷۸۲۳، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي
الْمُصَنَّفِ، ۲/ ۳۱۲، الرقم: ۹۳۶۷، "حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدِ سلمہ کے ایک شخص کو بھجوں میں یہ اعلان کرنے کا
حکم دیا کہ جس نے جو کچھ کھا لیا ہے تو وہ باقی دن کا روزہ رکھے (یعنی بقیہ دن روزہ دار کی طرح
گزارے) اور جس نے کچھ نہیں کھا یا وہ (آج) روزہ رکھے کیونکہ آج عَاشُورہ کا دن ہے۔"
حَدَّثَنَا الْمُكَنِّي بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يَرْبُودُ بْنُ أَبِي غُنَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوعِ رَضِيَ اللَّهُ

عنه قال: كُنَّا خَلَوْا سَاعِدَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ ذَنْبٌ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ ذَنْبٌ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا: ثَلَاثَةَ ذُنَابِيرٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَتَى بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلْ عَلَيْهِ ذَنْبٌ؟ قَالُوا: ثَلَاثَةَ ذُنَابِيرٍ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبَكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَعَلَيَّ ذَنْبِي، فَصَلَّى عَلَيْهِ. زَوَادَةُ النُّخَارِيِّ. أَحَدِيثٌ قَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِّحِ، كِتَابُ: الْحَوَالِاتِ، بَابُ: رِجَالِ دِينَ الْمَيْتِ عَلَى رَجُلٍ جَازٍ، ۲ / ۷۹۹، الرِّقْمُ: ۲۱۶۸، وَفِي كِتَابِ: الْكُفَّةِ، بَابُ: مَنْ تَكْفَلُ عَنْ مَيْتٍ دِينًا، فَلَيْسَ لَهُ يَرْجِعُ، ۲ / ۸۰۳، الرِّقْمُ: ۲۱۷۳، وَفِي كِتَابِ: النِّفَقَاتِ، بَابُ: قَوْنِ امْرِئٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضِيْعًا، إِلَى ۵ / ۲۰۵۴، الرِّقْمُ: ۵۰۵۶، وَسَمِعْتُ فِي الصَّحِّحِ، كِتَابُ: الْفَرَائِضِ، بَابُ: مَنْ تَرَكَ مَالًا غَلُورِيَّةً، ۳ / ۱۲۳، الرِّقْمُ: ۱۶۱۹، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي اسْتَنْ، كِتَابُ: الْجَنَائِزِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، بَابُ: مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَدْيُونِ، ۳ / ۳۸۸، الرِّقْمُ: ۱۰۷۰، وَقَدْ أَوْجَسَ: حَدِيثُكَ حَسَنٌ مَحَبَّةً، وَالنَّسَائِيُّ فِي اسْتَنْ الْكُبْرَى، ۱ / ۶۳، الرِّقْمُ: ۲۰۸۹، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ، ۲ / ۳۸۰، الرِّقْمُ: ۸۹۳۷، وَابْنُ عُثْمَانَ فِي شَرْحِ اسْتَنْ، الرِّقْمُ: ۲۱۵۳، وَابْنُ حِبَّانَ فِي الصَّحِّحِ، ۷ / ۳۲۹، الرِّقْمُ: ۳۰۵۹، وَابْنُ الْجَارُودِ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، ۱ / ۲۸۰، الرِّقْمُ: ۱۱۱۱، وَأَبُو بَوَانَةَ فِي الْمُسْنَدِ، ۳ / ۴۴۳، الرِّقْمُ: ۵۶۲۳، وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ فِي اسْتَنْ الْكُبْرَى، ۶ / ۷۲، الرِّقْمُ: ۱۱۱۷، "حَضَرَتْ سَلَمَةُ بِنْتُ أَوْعَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَعَةَ رَوَايَتِ هِيَ كَمَا بِمُحْضَرِ نَبِيِّ أَكْرَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي يَارَگَاهُ اَقْدَسُ مِنْ يَمِيضِي بُوْنِي تَهِي۔ كِه اِيك جَنَازَه رِ يَآگِيا اَوَرِ عَرَضِ كِي گُئي كِه اِس پَر نَمَازَ جَنَازَه پڑهيے۔ آپ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نِي فرمایا: كِيَا اِس پَر قَرَضُ هِي؟ لَو گُوي نِي عَرَضُ كِيَا: نِيْسَ اِيك صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نِي فرمایا: كِيَا اِس نِي كُچھ (تَرْك) چھوڑا هِي؟ عَرَضُ كِيَا: نِيْسَ۔ سو آپ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نِي اِس پَر نَمَازَ (جَنَازَه) پڑھی پھر دوسرا جَنَازَه آيا اَوَرِ صَحَابَه نِي عَرَضُ كِيَا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! اِس پَر نَمَازَ (جَنَازَه) پڑهيے۔ آپ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نِي فرمایا: كِيَا اِس پَر قَرَضُ هِي؟ عَرَضُ كِيَا:

ہاں، فرمایا: کیا اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: تین دینار (چھوڑے ہیں) سو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا اور عرض کیا گیا: اس پر نماز (جنازہ) پڑھیے۔ فرمایا: کیا اس نے کچھ (ترک) چھوڑا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: نہیں فرمایا: کیا اس پر قرض ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: تین دینار (قرض ہیں) فرمایا: تم اپنے ساتھی پر نماز (جنازہ) پڑھ لو۔ حضرت ابو قتادہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس پر نماز پڑھیے اور اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی نماز جنازہ پڑھی۔“

حَدَّثَنَا الْمُكَنِّي بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ غُنَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ: بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى طَلِّ الشَّجَرَةِ: فَلَمَّا حَفَّ النَّاسُ قَالَ: يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ أَلَا تَبِيعُ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ نَابِعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَأَنْبِئْنَا: فَنَابِعُهُ النَّابِئُ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أُنَا مِنْبِيعُ، عَلَيَّ أَيْ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَبِيعُونَ يُؤْتِيهِ؟ قَالَ: عَلَيَّ الْمَوْتِ. زَوَاةُ الْبُخَارِيِّ. أَحَدِيثُ رَقْمِ ۴۵: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِّحِ. كِتَابُ: الْأَجْبَاءُ، بَابُ: الْبَيْعَةِ فِي أَعْرَبِ الْأَنْبَاءِ يَفْرَوُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَوْتِ، ۳/ ۱۰۸۱، الرِّقْمُ: ۲۸۰۰، وَفِي كِتَابِ: الْغَزْوَةِ، بَابُ: غَزْوَةُ الْحَدِيثِ، ۳/ ۱۵۲۹، الرِّقْمُ: ۳۹۳۶، وَفِي كِتَابِ: ۱۱/ ۱۸۰، بَابُ: كَيْفَ يَبِيعُ الْمَرْءُ النَّاسَ، ۶/ ۲۶۳۳، الرِّقْمُ: ۶۷۸۰، وَفِي بَابِ: مَنْ يَبِيعُ مَرَّتَيْنِ، ۶/ ۲۶۳۵، الرِّقْمُ: ۶۷۸۲، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِّحِ، كِتَابُ: الْأَلْبَاءِ، رَقْمُ: ۱۳۸۳، بَابُ: اسْتِجَابَةُ مَبَايِعَةِ الْأِمَامِ الْبَيْتِ عِنْدَ إِدَارَةِ الْقِتَالِ، ۳/ ۱۳۸۳، الرِّقْمُ: ۱۸۶۰، وَفِي كِتَابِ: الْأَجْبَاءِ وَالسَّيْرِ، بَابُ: غَزْوَةُ ذِي قَرْدٍ وَغَيْرِهَا، ۳/ ۱۳۳۳، الرِّقْمُ: ۱۸۰۷، وَاسْتَرْزَقَ فِي السُّنَنِ، كِتَابُ: السَّيْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، بَابُ: مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ۳/ ۱۵۰، الرِّقْمُ: ۱۵۹۲، وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ، كِتَابُ: الْبَيْعَةِ، بَابُ: الْبَيْعَةِ عَلَى الْمَوْتِ، ۷/ ۱۴۱، الرِّقْمُ: ۴۱۵۹، وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي الْمُسْنَدِ، ۴/ ۴۷، ۴۹، ”حَضَرَتْ سَلَمَةُ بْنُ أَوْعَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَايَتَ فَرَمَاتِهِ فِي بَيْعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعَةِ كَرْنَى“۔ پھر میں ایک درخت کے سائے میں چلا گیا۔ جب بھیڑ کم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے ابن اکوع! کیا تم

بیعت نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں تو بیعت کر چکا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اچھا دوبارہ کہی، سو میں نے دوسری دفعہ بھی بیعت کر لی۔ تو میں نے ان سے پوچھا: اے ابومسلم! آپ حضرات نے اس روز کس بات پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے فرمایا: (غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں) موت پر۔“

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَثَرَ حُزْنَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّا مُسْلِمٍ مَا هَذِهِ الْحُزْنَةُ؟ فَقَالَ: هَذِهِ حُزْنَةُ أَصَابَتِي يَوْمَ حَنْزَلٍ فَقَالَ النَّاسُ: أَصَابَتْ سَلَمَةَ فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَصُفْتُ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ. رواه البحارني. الحديث رقم ۴۶: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ۳/ ۱۵۳۱، الرقم: ۳۹۶۹، وأبو داود في الحسن، كتاب: الطب، باب: كيف الرقي، ۴/ ۱۲، الرقم: ۳۸۹۴، والبخاري في شرح السنن، الرقم: ۳۸۰۶. حضرت یزید بن ابی عید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی پٹلی پر زخم کا نشان دیکھ تو پوچھا: اے ابومسلم! یہ نشان کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: یہ زخم مجھے غزوہ خيبر میں آیا تھا۔ اوگ تو یہ کہنے لگے تھے سلمہ کا آخر وقت آچکا ہے لیکن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس (زخم) پر تین مرتبہ مرکب کیا تو مجھے اب تک کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔“

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي غُنَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ زَجَلُ مِنْهُمْ: أَسْمَعُنَا يَا عَامِرُ مِنْ هَيْبَاتِكَ فَحَدَّثَابِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مِنَ السَّائِقِ قَالُوا: عَامِرُ، فَقَالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَا امْتَعْتَابَهُمْ فَأَصِيبَ صَبِيحَةَ لَيْلَتِهِ، فَقَالَ: الْقَوْمُ: حِطُّ عَمَلَةٍ قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَامِرًا حِطَّ عَمَلَهُ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هَذَا كَأَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حِطَّ عَمَلَهُ فَقَالَ: كَذَبَ مَنْ قَالَهَا، إِنَّ لَهُ لِأَخْرَيْنِ اثْنَيْنِ، إِنَّهُ لِحَاظِهِ مُجَاهِدٌ وَأَيُّ قَتْلِ يَزِيدُهُ عَلَيْهِ. زَوَاهُ

البخاری ج ۱ الحدیث رقم ۷۷: أخرجه البخاری فی الصحیح، کتاب: الدیات، باب: إذا قتل نفسه خطاً
فد ریه له، ۶ / ۲۵۲۵، الرقم: ۶۳۹۶، وفی کتاب: الغزی، باب: غزوة خیبر، ۳ / ۱۵۳۷،
الرقم: ۳۹۶۰، وفی کتاب: الأوب، باب: ما یجوز من اشعر والرجز والحداء وما یکره منه، ۵ /
۲۲۷۷، الرقم: ۵۷۹۶، وسلم فی الصحیح، کتاب: الجہاد والسر، باب: غزوة ذی قرد، ۳ /
۱۳۲۷، الرقم: ۱۳۲۸، الرقم: ۱۸۰۲، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۳ / ۴۷، وأبو عوانہ فی المسند، ۳ /
۳۱۴، الرقم: ۶۸۳۱: "حضرت سلمہ بن اکوع روایت فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ غزوہ خیبر کی طرف نکلے تو دووں میں سے ایک نے کہا: اے عامر! کیا
آپ ہمیں اپنے اشعار نہیں سنائیں گے؟ چنانچہ انہوں نے اشعار سنائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ ہنکنے والا کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: عامر بن اکوع ہے آپ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ
ہمیں ان سے اور فائدہ اٹھا لینے دیتے۔ سو اسی رات کی صبح کو وہ موت کی آغوش میں چلے گئے۔
تو لوگوں نے کہا اس کے عمل ضائع ہو گئے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خود قتل کیا ہے۔ جب میں
واپس لوٹا تو نوٹ۔ یہی باتیں کر رہے تھے کہ عامر کے عمل ضائع ہو گئے ہیں۔ سو میں نے حضور نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا نبی اللہ! میرے ماں باپ آپ پر
قربان، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عامر کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا: جس کسی نے یہ کہا غلط کہہا ہے۔ اس کے لیے تو دو گنا اجر ہے وہ تو مشقت اٹھانے والا مجاہد
ہے۔ اس کے قتل سے بہتر کس کی موت ہے۔"

حدثنا المکی بن إبراہیم: أخبرنا یزید بن أبی غنید عن سلمة رضی اللہ عنہ أنه
أخبر وقال: خرجت من الممدینة داهنا نخو الغابة، حتی إذا كنت بشیة العابة لقیی علام
لعبد الرّ خمس ابن عوف، قلت: ویخک ما بک؟ قال: أخذت لباق التّبی صلی اللہ علیہ
والہ وسلم قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة، فصرخت ثلاثاً صرّخات أستمثت
مابین لا یتّیها، یا صاحبا یا صاحبا، ثم اندفعت حتی ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت

أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ : أَنَا اِنْنِ الْأَكْوَاعُ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضْعِ فَاسْتَغْفِرْ لَهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَنْشُرُوا ، فَأَقْبَلْتُ بِهَا أَسْرَفَهَا فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ الْقَوْمَ عَطَّاشٌ ، وَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَنْشُرُوا سِقْيَهُمْ ، فَأَبْعَثْ فِي أَثَرِهِمْ فَقَالَ : يَا اِنْنِ الْأَكْوَاعُ ، مَذَكْتُ فَأَسْجَحُ ، إِنْ الْقَوْمُ يَنْقُزُونَ فِي قَوْمِهِمْ . زَوَاةُ النُّحَارِيِّ . الحديث رقم ۳۸ : أخرجه البخاري في الصحيح ، كتاب : الجهاد ، باب : مَنْ رَأَى الْعَدُوَّ قَادِيَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَصْبَاحُهُ حَتَّى يَسْمَعَ النَّاسُ ، ۳ / ۱۱۰۶ ، الرقم : ۲۸۷۶ ، وفي كتاب : المغازی ، باب : غزوة ذات القرد ، ۴ / ۱۵۳۶ ، الرقم : ۳۹۵۸ ، ومسلم في الصحيح ، كتاب : الجهاد والسير ، باب : غزوة ذي قرد وغيرها ، ۳ / ۱۳۳۲ ، ۱۳۳۸ ، الرقم : ۱۸۰۶ ، وابن حبان في الصحيح ، ۱۶ / ۱۳۳ ، الرقم : ۷۱۷۳ ، والنسائي في السنن الكبرى ، ۶ / ۲۲۳ ، الرقم : ۱۰۸۱۳ ، وأحمد بن حنبل في المسند ، ۴ / ۳۸ ، وأبو عوانة في المسند ، ۴ / ۳۰۲ ، وأبي يعقوب في السنن الكبرى ، ۹ / ۸۸ ، وابن أبي شيبة في المصنف ، ۷ / ۴۲۰ ، الرقم : ۳۷۰۲ : حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے جنگل کی طرف چلا ، پہاڑی پر پہنچا تو حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کا ایک غلام ملا میں نے کہا ، تو ہلاک ہو تو یہاں کیسے آیا؟ اس نے جواب دیا : حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دودھ دینے والی اونٹنی پکڑی گئی ہے۔ میں نے پوچھا : کس نے پکڑی ہے؟ اس نے جواب دیا : قبیلہ غطفان اور خزارہ کے آدمی لے گئے ہیں۔ پھر میں تین مرتبہ ”یا صباحا“ کے الفاظ کے ساتھ س زور سے چلایا کہ مدینہ منورہ کے ہر گوشہ میں رہنے والے سن میں۔ پھر میں نے دوڑ لگائی یہاں تک کہ ان لوگوں کو جا پہنچا۔ سو میں ان کی جانب تیر پھینکنے لگا اور ساتھ یہ کہنے لگا : ”میں کوک کا بیٹا ہوں اور آج کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے“ تو میں نے ان کے پانی پینے سے پہلے ہی ان سے اونٹنی چھین لی۔ میں اسے لے کر واپس لوٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری ملاقات ہو گئی۔ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ ! وہ لوگ پیاسے تھے اور میں ان کے پانی پینے سے پہلے ہی جلدی سے ان سے اونٹنی چھین لایا۔ اُن کے پیچھے کسی کو روانہ کر دیں ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : اے ابن اکوع ! تم ، مک ہو گئے ہو اب نرمی کرو۔ ان کی مہربانی اپنی قوم میں ہو رہی ہوگی۔“

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَبِيٍّ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا أَمْسَوْنَا يَوْمَ فَتَحُوا أَخْيَبَ، أَوْ قَدُوا النَّيْرَانَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : عَلَامٌ أَوْ قَدْ نَمَّ هَذِهِ النَّيْرَانَ. قَالُوا : لَحُومُ الْخُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ، قَالَ : أَهْرِيقُوا فِيهَا، وَاكْبِرُوا أَقْدُورَهَا. فَتَقَامَ زَجَلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ : نَهْرِيْقُ مَا فِيهَا وَبَغْسِلُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : أَوْ ذَاكَ. أَحَدِيْث رَقْم ۳۹ : أَخْرَجَ ابْنُ رِزْقٍ فِي الصَّحِيحِ، كِتَاب : الذَّبَايحِ وَالصَّيْدِ، بَاب : آيَةِ الْحُمْسِ وَآيَةِ، ۵ / ۲۰۹۳، اِرْقَم : ۵۱۷۸، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، كِتَاب : الْأَضَاحِيِّ، بَاب : بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ الْأَمْرِ عَنْ أَكْلِ لَحْمٍ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَبَيَانِ نَسَبِهِ وَإِبَاحَتِهِ إِلَى مَتَى شَاءَ، ۳ / ۱۵۶۳، اِرْقَم : ۱۹۷۳، وَابْنُ مَاجَةَ فِي السُّنَنِ، كِتَاب : الذَّبَايحِ، بَاب : لَحْمِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ، ۲ / ۱۶۰۵، اِرْقَم : ۱۳۹۵، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ، ۳ / ۵۰، وَبُيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى، ۶ / ۱۰۲، اِرْقَم : ۱۱۳۳۳، وَأَخْرَجَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّخَّاسِ وَالْمُسَوِّخُ، ۱ / ۱۵۶، بِمَعْنَاهُ مِنْ عِدَّةِ طَرُقِ رِوَاةِ الْبُخَارِيِّ. ”حَضَرَتْ سَمْلَةُ بْنُ أَكْوَعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَايَتُهَا فَرَمَاتُ هِيَ كَيْ جَسَ رُوْزْخَيْرِ فَتَحَ هُوَا اسْ شَرْمَ لُوْغُوْنَ نَعَا اَكْجَ جَلَالِيْ- حَضُوْر نَبِيْ اَكْرَمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَعَا فَرَمَا : تَمَّ نَعَا يَهْ اَكْ سَيَا جِيْزِ پِكَا نَعَا كَعَا لَعَا جَدِيْ كَعَا؟ مَجْدِيْن نَعَا عَرْضِ كِيَا : پَا لُوْگَدِ هُوْوَ كَا گوْشَتِ پِكَا نَعَا كَعَا لَعَا : اَپَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَعَا فَرَمَا : جُوْ هَانْدِيُوْ مِيْن هِيْ اَسَا اِلْتِ دُوْ اُوْر هَانْدِيُوْ كُوْتُوْر دُو- اِيَكْ شَخْصِ نَعَا كَهْرُ مَوْ كَرَعَرْضِ كِيَا : هِمَّ گوْشَتِ كُوَا لْتِ دِيْنِ اُوْر هَانْدِيُوْ كُوْدِ هُوْنَه مِيْن؟ اَپَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَعَا فَرَمَا : چَلُوْ يُوْمِيْ كَرَلُو-“

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ نَبِيٍّ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَخْلًا يَنَادِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنْ مِنْ أَكَلٍ فَلَيْتُمْ، أَوْ فَلَيْتُمْ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَا يَأْكُلْ. رِوَاةُ الْبُخَارِيِّ. أَحَدِيْث رَقْم ۵۰ : أَخْرَجَ ابْنُ رِزْقٍ فِي الصَّحِيحِ، كِتَاب : الصَّوْمِ، بَاب : إِيْذَا نَوَى بِالنَّبْرِ صَوْمًا، ۲ / ۶۷۹، اِرْقَم : ۱۸۲۳، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، الصِّيَامِ، بَاب : صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، ۲ / ۷۹۲، اِرْقَم : ۱۱۲۵، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ، ۳ / ۸۸، وَابْنُ أَبِي شَرِيْحٍ فِي شَرْحِ النَّبِيِّ، اِرْقَم : ۱۷۸۴. ”حَضَرَتْ سَمْلَةُ بْنُ أَكْوَعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَعَا رَوَايَتِ

ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو عاشورہ کے روز لوگوں میں منادی کرنے کے لئے بھیجا کہ جس نے کھانا کھا یا وہ روزہ پورا کرے یا اسے چاہیے کہ روزہ رکھے اور جس نے نہیں کھا یا وہ نہ کھائے۔“

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي غَنِيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَشْجَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِخَنَازَةَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ. قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِخَنَازَةَ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ. قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ ذَنْبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. زَوَادَةُ النُّحَارِيِّ. الْحَدِيثُ رَقْمُ ۵۱ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، كِتَابُ: الْكُفَّالَةِ، بَابُ: مَنْ تَكْفَلُ عَنْ مِيتَ ذِيْنَا فُلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَبِهِ قَالَ: الْحَسَنُ، ۲ / ۸۰۳، الرِّقْمُ: ۲۱۷۳، فِي كِتَابِ: الْحَوَالِاتِ، بَابُ: إِنْ رَاحَ دِينَ الْمِيتَ عَلَى رَجُلٍ جَازٍ، ۲ / ۷۹۹، الرِّقْمُ: ۲۱۶۸، وَفِي كِتَابِ: الْكُفَّالَةِ، بَابُ: مَنْ تَكْفَلُ عَنْ مِيتَ ذِيْنَا فُلَيْسَ لَهُ يَرْجِعُ، ۲ / ۸۰۳، الرِّقْمُ: ۲۱۷۳، وَفِي كِتَابِ: الْإِسْفَاقَاتِ، بَابُ: قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضِيَاعًا فَلِيَ، ۵ / ۲۰۵۳، الرِّقْمُ: ۵۰۵۶، وَمُسَمًّى فِي الصَّحِيحِ، كِتَابُ: الْفَرَاغِضِ، بَابُ: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَوْ عَرِضَ، ۳ / ۱۲۳۷، الرِّقْمُ: ۱۶۱۹، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْمُسْنَدِ، كِتَابُ: الْبُخَانِازِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، بَابُ: مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَدْيُونِ، ۳ / ۳۸۸، الرِّقْمُ: ۱۰۷۰، وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو: حَدَّثَنِي خُسْرُ بْنُ صَحْبَجٍ، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْمُسْنَدِ، كِتَابُ: الْبُخَانِازِ، بَابُ: الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ ذَيْنَ، ۳ / ۶۵، الرِّقْمُ: ۱۹۶۰، ۱۹۶۱، وَابْنُ أَبِي شَرَحٍ أَسَنَةً، الرِّقْمُ: ۲۱۵۳، وَابْنُ حِبَّانَ فِي الصَّحِيحِ، ۷ / ۳۲۹، الرِّقْمُ: ۳۰۵۹، وَابْنُ الْجَارُودِ فِي الْمُسْتَشْفَى، ۱ / ۲۸۰، الرِّقْمُ: ۱۱۱، وَأَبُو عَوَانَةَ فِي الْمُسْنَدِ، ۳ / ۴۴۳، الرِّقْمُ: ۵۶۲۳، وَاحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ، ۲ / ۳۸۰، الرِّقْمُ: ۸۹۳۷، "صَفَرْتُ سَمْعَهُ بَيْنَ الْكُوْعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَعَةَ رَوَايَتِهِ هِيَ أَنَّكَ حَضَرَ نَبِيَّ أَكْرَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَيْ خَدَمْتَ أَقْدَسَ فِيهِمْ أَيْكَ جَنَازَهُ لَآيَا سَآكَ أَكْرَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اسْ طَرِمْآزَ (جَنَآزَهُ) طَرِمْآسَ - أَكْرَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَعْنِي فَرْمَايَا: كَمَا اسْ طَرِمْآزَ قَرَضَ هُوَ؟ صَحَابَهُ نَعْنِي عَرَضَ كَمَا: نَعْنِي تَوَاكْرَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَعْنِي اسْ طَرِمْآزَ جَنَازَهُ طَرِمْآسَ - طَرِمْآزَ دُوسَرَا جَنَازَهُ لَآيَا سَآكَ تَوَاكْرَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَعْنِي

فرمایا: کیا اس پر کچھ قرض ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اپنے ساتھی پر نماز پڑھو۔ حضرت ابوقحادہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس کا قرض میں ادا کروں گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔“

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي غُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَايَ بَنِي إِثْنَانَ قَدْ يَوْمَ خَيْبِ، قَالَ: عَلِيٌّ مَا نَزَقْدُ هَذِهِ التَّيْرَانِ، قَالُوا: عَلِيُّ الْخُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ، قَالَ: اكْبِرُوا هَاوْ وَأُخْرَقُوا هَا قَالُوا: أَلَا نَهْرِنَقَهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: اغْسِلُونَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. الحديث رقم ۵۲: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: النظام، باب: هل تكسر الدنانير التي فيها الخمر، أو تخزق الزقاق، فإن كسر صنعها، أو صلباً أو طنبوراً أو ما لا ينتفع بخشبه، ۲ / ۸۷۶، الرقم: ۲۳۳۵، وفي كتاب: اندماج والصيد، باب: آتية الحجوس والسمية، ۵ / ۲۰۹۳، الرقم: ۵۱۷۸، ومسلم في الصحيح، كتاب: الأضاحي، باب: بيان ما كان من النبي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان فتحه وإباحته إلى متى شاء، الرقم: ۱۹۷۴، وابن ماجه في السنن، كتاب: الذبائح، باب: لحوم الحرم الوحشية، ۲ / ۱۶۰۵، الرقم: ۳۹۵، محمد بن حنبل في المسند، ۳ / ۵۰، "حضرت سلم بن كوكب رضي الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر کے روز آگ جہنم بونی دیکھ کر فرمایا: یہ کیوں جلائی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: پالتو مدھوں کا گوشت (پکانے کے لئے)۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہانڈیاں توڑ دو اور اسے بہ دو۔ صحابہ نے عرض کیا: کیا ہم ایسا نہ کریں کہ اسے الٹ دیں اور ہانڈیاں دھوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انہیں دھولو۔“

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي غُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غُرَوَاتٍ، وَغُرُوتٌ مَعَ نَحْنِ خَارِثَةٍ، اسْتَعْمَلَهُ عَلَيْنَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. الحديث رقم ۵۳: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: المغزى، باب: بعث النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أسامة بن زيد إلى الحركات من

جہیز، ۳ / ۱۵۵۶، الرقم: ۴۰۲۳، وسلم فی الصحیح، کتاب: الجہاد والسر، باب: عدد غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ۳ / ۱۴۴۷، الرقم: ۱۸۱۵، وابن حبان فی الصحیح، ۱۶ / ۱۳۹، الرقم: ۱۷۷۴، والحاکم فی المستدرک، ۳ / ۲۳۱، الرقم: ۴۹۶۱، ۶۳۸۳، وأبو عوانہ فی المسند، ۳ / ۳۵۵، الرقم: ۶۹۵۴، وأحمد بن حنبل فی المسند، ۳ / ۵۴. ”حضرت یزید بن ابی سعید سے روایت ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے سات غزوات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے کا شرف حاصل کیا ہے اور اس غزوہ میں بھی شریک تھا جس میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا امیر بنایا تھا۔“

حدثنا أبو غاصم، عن يزيد بن أبي غنيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ضحى منكم فلا يضحن، بعد ثلاثة وفي نيته منه شيء، فلما كان الغام المقبل، قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماصي؟ قال: كلوا وأطعموا واغزوا، فإن ذلك الغام كان بالأس جهد، فأردت أن نعينها فيها. زوارة البخاري. الحديث رقم ۵۴: أخرجه البخاري في الصحیح، کتاب: الرأضی، باب: ما يؤكل من حوم الرأضی وما يغزو منها، ۵ / ۲۱۱۵، الرقم: ۵۲۴۹، مسلم فی الصحیح، کتاب: الرأضی، باب: بیان ما کان من أئمة عن أكل لحوم الرأضی بعد ثلاث فی أوّل الإسلام وبيان نسخة ورواية رآلى متی شہ، ۳ / ۱۵۶۳، الرقم: ۱۹۷۴. ”حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو تم میں سے قربانی کرے تو تیسرے روز کی صبح اس کے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں ہونا چاہئے جب اگلہ سال آیا تو صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا اب بھی ہم اسی طرح کریں جیسے پچھلے سال کیا تھا؟ ”سپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کھاد، کھد اور جمع بھی کر لو کیونکہ وہ سال تنگی کا تھا تو میرا ارادہ ہوا کہ تم اس (تنگی) میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔“

حدثنا أبو غاصم، عن يزيد بن أبي غنيد، عن سلمة رضي الله عنه قال: يا أيها النبي

صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة فقال لي: يا سلمة ألتبائع. قلت: يا رسول الله،
 قد بلغت في الأول، قال: وفي الثاني. رواه البخاري. الحديث رقم ۵۵: أخرجه البخاري في
 الصحيح، كتاب: الأحكام، باب: من باع مرتين، ۶/ ۲۶۳۵، الرقم: ۶۷۸۲، وفي كتاب: الجهاد،
 باب: البيعة في الحرب أن لا يفروا، وقال بعضهم: على الموت، ۳/ ۱۰۸۱، الرقم: ۲۸۰۰، وفي
 كتاب: المغازی، باب: غزوة الحديبية، ۴/ ۱۵۲۹، الرقم: ۳۹۳۶، وفي كتاب: الأحكام، باب:
 كيف يبايع ال إمام الناس، ۶/ ۲۶۳۳، الرقم: ۶۷۸۰۰، وفي باب: من باع مرتين، ۶/
 ۲۶۳۵، الرقم: ۶۷۸۲، وسلم في الصحيح، كتاب: ال إمامة، باب: استحباب مبايعة إمام الجيش
 عند إرادة القتال، ۳/ ۱۳۸۳، الرقم: ۱۸۶۰، وفي كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة ذي قرد
 وغيرها، ۳/ ۱۳۳۲، الرقم: ۱۸۰۷، ۱۸۰۲، والترقي في السنن، كتاب: السير عن رسول الله صلى
 الله عليه وآله وسلم، باب: ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ۳/ ۱۵۰، الرقم: ۱۵۹۲، وقال
 أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في السنن، كتاب: البيعة، باب: البيعة على
 الموت، ۷/ ۱۴۱، الرقم: ۳۱۵۹، وأحمد ضبل في المسند، ۳/ ۴۷، ۳۹، "حضرت يزيد بن بوعبيد
 كابين ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 سے ہم نے درخت کے نیچے بیعت کی۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے
 سلمہ! کیا تم بیعت نہیں کرتے، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں تو پہلے ہی بیعت کر چکا
 ہوں۔ فرمایا: دوبارہ کر لو۔"

حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني حميد أن أنس رضي الله عنه
 حدثهم: أن الزبيغ، وهي ائنة التنصر، تكسرت ثنية خارية، فطلدوا الأرض وطلدوا الغفور
 فأتوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر:
 أتكسرت ثنية الزبيغ يا رسول الله، لا والذي بعثك بالحق لا تكسرت ثنتها، فقال: يا أنس،
 كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعوا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من عباد
 الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد القزويني: عن حميد عن أنس رضي الله عنه: فرضي

الْقَوْمَ وَقِيلُوا الْأَرْضُ. زَوْاۃ النِّخَارِيَّةِ. الحديث رقم ۵۶: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الصلح،
باب: الصلح في الديه، ۲ / ۹۶۱، الرقم: ۳۵۵۶، وفي كتاب: الجهاد، باب: قول الله تعالى: مَنْ
الْمُؤْمِنِينَ وَجَاءَ بِدِينٍ مُّسْتَقِيمٍ فَذُكِّرُوا بَعْدَ أَنْ قُدِّرَ لَهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَخَذَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتًى مِّنْ نَّبَإِهِمْ مَنْ قُضِيَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا
تَبْدِيلًا (الأنزاب: ۲۳)، ۳ / ۱۰۳۲، الرقم: ۲۶۵۱، وفي كتاب: التفسير، البقرة، باب: قوله: عَذَابُ الَّذِينَ
يَأْتِيهِمُ الْيَقِينُ أَمَّا الَّذِينَ كَفَبُوا لَكُمْ فَتَكْفُوا فِي الْقُلُوبِ الْخُفَىٰ بِالْخُفَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ: عَذَابُ الَّذِينَ
(البقرة: ۱۷۸)، ۴ / ۱۶۳۶، الرقم: ۱۳۳۷، وفي كتاب: التفسير، المائدة،
باب: وَالْجُحُودُ قَضَاءُ: (المائدة: ۲۵)، ۴ / ۱۶۸۵، الرقم: ۴۳۳۵، وفي كتاب: الديات
: باب: اسنن ياتسن (المائدة: ۲۵)، ۶ / ۲۵۲۶، الرقم: ۶۴۹۹، وسلم في الصحيح، كتاب:
القسمه والحريين والقصاص والديات، باب: إثبات القصاص في ال إنسان وما في معناه، ۳ /
۱۳۰۲، الرقم: ۱۶۷۵، وأبو داود في السنن، كتاب: الديات، باب: القصاص من السنن، ۴ /
۱۹۷، الرقم: ۴۵۹۵، والنسائي في السنن، كتاب: القسمه، باب: القصاص من الثنية، ۸ / ۴۷،
الرقم: ۴۷۵۶، ۴ / ۴۷۵۷، وابن ماجه في السنن كتاب: الديات، باب: القصاص في اسنن، ۲ /
۸۸۴، الرقم: ۲۶۴۹، والنسائي في السنن، الكبير، ۳ / ۲۲۳، الرقم: ۶۹۵۹، وأحمد بن حنبل في
المسند، ۳ / ۱۲۸، الرقم: ۱۳۳۲۳، ۱۲ / ۱۲۷۷، وأبو حنبل في المسند الكبير، ۱ / ۲۶۴، الرقم: ۷۶۸:
۲۴ / ۲۶۴، الرقم: ۶۶۴، والطحاوي في شرح معاني الآثار، ۳ / ۱۷۷، والبيهقي في السنن الكبير،
۸ / ۲۵، ۶۴. حضرت حميد كا بيان ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نہیں روایت بیان
فرمائی کہ حضرت ربیع بنت نضر نے ایک لڑکی کے سامنے والے دو دانت توڑ دیئے تو، انہوں نے
دیت کا مطالبہ کیا یہ معافی کے خواستگار ہوئے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ سو وہ حضور نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصص کا حکم فرمایا
حضرت انس بن نضر نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ربیع کے سامنے کے دانت توڑے جائیں
گئے؟ نہیں، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس کے دانت نہیں
توڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے انس! اللہ کی کتاب قصاص کا

کہتی ہے (اس پر حضرت انس خاموش ہو گئے) سو (بعد میں) وہ لوگ (جنہوں نے قصاص کا تقاضا کیا تھا) راضی ہو گئے اور انہیں معاف کر دیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے بندوں میں سے وہ بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھالیں تو اللہ تعالیٰ اسے سچا کر دیتا ہے۔ فزاری کی روایت میں اتنا ہی اضافہ ہے کہ وہ لوگ دیت دینے پر رضامند ہو گئے۔“

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ أَسْنَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَنَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَتَابُ اللَّهِ الْقَصَاصُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. الْحَدِيثُ رَقْمٌ ۵۷: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِّحِ، كِتَابُ: التَّفْسِيرِ / الْبَقَرَةِ، بَابُ: قَوْلِهِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْخَوْرُ بِالْخَوْرِ. إِلَى قَوْلِهِ. عَذَابُ أَلِيمٍ (الْبَقَرَةُ: ۱۷۸)، ۳ / ۱۶۳۶. ۱۳۳۷، الرِّقْمُ: ۳۲۳۹، ۳۲۳۰، الرِّقْمُ: ۳۲۲۹، وَفِي كِتَابِ: الصَّلَاحِ، بَابُ: الصَّلَاحِ فِي الدِّيَةِ، ۲ / ۹۶۱، الرِّقْمُ: ۴۵۵۶، وَفِي كِتَابِ: الْجِهَادِ، بَابُ: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْصَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا تَدْلُوا تَبْدِيلًا (الْأَنْزَابُ: ۲۳)، ۳ / ۱۰۳۲، الرِّقْمُ: ۲۶۵۱، وَفِي كِتَابِ: التَّفْسِيرِ / الْمَائِدَةِ، بَابُ: وَالْجُزْءُ وَالْقِصَاصُ: (۴۵)، ۴ / ۱۶۸۵، الرِّقْمُ: ۴۳۳۵، وَفِي كِتَابِ: الدِّيَاتِ، بَابُ: أَسْنَنِ بِالسَّنَنِ (الْمَائِدَةُ: ۴۵)، ۶ / ۲۵۲۶، الرِّقْمُ: ۶۴۹۹، وَمَسْمُومٌ فِي الصَّحِّحِ، كِتَابُ: الْقِسْمَةِ وَالْحَرَمِينِ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ، بَابُ: إِبْرَاهِيمُ الْقِصَاصُ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، ۳ / ۱۳۰۲، الرِّقْمُ: ۱۶۷۵، وَأَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ، كِتَابُ: الدِّيَاتِ، بَابُ: الْقِصَاصُ مِنَ السَّنَنِ، ۳ / ۱۹۷، رَقْمٌ: ۴۵۹۵، وَاسْنَدُ فِي السُّنَنِ، كِتَابُ: الْقِسْمَةِ، بَابُ: الْقِصَاصُ حَتَّىٰ أَشْتَبِيهِ، الرِّقْمُ: ۴۷۵۶، ۴ / ۴۷۵۷، وَفِي سُنَنِ الْكِبَرِيِّ، ۳ / ۲۲۳، الرِّقْمُ: ۶۹۵۹، وَابْنُ مَاجَةَ فِي السُّنَنِ، كِتَابُ: الدِّيَاتِ، بَابُ: الْقِصَاصُ فِي السَّنَنِ، ۲ / ۸۸۴، الرِّقْمُ: ۲۶۴۹، وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي الْمُسْنَدِ، ۳ / ۱۲۸، الرِّقْمُ: ۱۲۳۲۳، ۱۲۷۲۷، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ، ۱ / ۲۶۴، الرِّقْمُ: ۷۶۸، ۲۴ / ۲۶۲، الرِّقْمُ: ۶۶۴، وَالطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعْنَى الْأَثَرِ، ۳ / ۱۷۷، وَابْنُ أَبِي السَّنَنِ الْكَبِيرِ، ۸ / ۲۵، ۶۴.

”حضرت محمد بن عبداللہ انصاری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا: ”اللہ کی کتاب قصاص کا حکم دیتی ہے۔“

حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غَسَّانٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ابْنَ النَّظَرِ لَطَمَتْ

جَارِيَةً فَكَسَّرَتْ تِلْكَ عِظَهَا فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ . زَوَاهُ

الْبُخَارِيُّ . الحديث رقم ۵۸ : أخرجه البخاري في الصحيح ، كتاب : الديات ، باب : السن بالن ، ۶ /

۲۵۲۶ ، الرقم : ۶۳۹۹ ، وفي كتاب : الصلح ، باب : الصلح في الدية ، ۲ / ۹۶۱ ، الرقم : ۲۵۵۶ ، وفي

كتاب : الجهاد ، باب : قول الله تعالى : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ ضَلُّوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ

مَنْ قُتِلَ نَجْبَةً وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (الأحزاب : ۲۳) ، ۳ / ۱۰۳۲ ، الرقم :

۲۶۵۱ ، وفي كتاب : التفسير / البقرة ، باب : قوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي

الْقَتْلِ الْقَتْلِ الْخُزْ بِالْخُزْ . إِلَهِي قَوْلُهُ : عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة : ۱۷۸) ، ۳ / ۱۶۳۶ ، الرقم : ۱۳۳۷ ،

۲۲۳۰ - ۲۲۳۹ ، وفي كتاب : التفسير / المائدة ، باب : وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ : (۴۵) ، ۴ /

۱۶۸۵ ، الرقم : ۳۳۳۵ ، وسلم في الصحيح ، كتاب : القسامة والحاربين والقتصاص والديات ، باب :

إثبات القصاص في ال إنسان وما في معناه ، ۳ / ۱۳۰۲ ، الرقم : ۱۶۷۵ ، وأبو داود في السنن ، كتاب

: الديات ، باب : القصاص من السن ، ۴ / ۱۹۷ ، الرقم : ۳۵۹۵ ، والنسائي في السنن ، كتاب :

القسامة ، باب : القصاص من الثنية ، ۸ / ۲۷ ، الرقم : ۳۷۵۶ ، ۳۷۵۷ ، وفي السنن الكبرى ، ۴ /

۲۲۳ ، الرقم : ۱۳۳۲۳ - ۱۲۷۲۷ ، وابن ماجه في السنن ، كتاب : الديات ، باب : القصاص في

السن ، ۲ / ۸۸۴ ، الرقم : ۲۶۳۹ ، والطبراني في المعجم الكبير ، ۱ / ۲۶۴ ، الرقم : ۶۹۵۹ ، وأحمد بن

حنبل في السنن ، ۳ / ۱۲۸ ، الرقم : ۷۶۸ ، ۲۳ / ۲۶۲ ، الرقم : ۶۶۴ ، والطحاوي في شرح معاني

الآثار ، ۳ / ۱۷۷ ، والبيهقي في السنن الكبرى ، ۸ / ۲۵ ، ۶۳ : ”حضرت حميد نے حضرت انس رضی

اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نظر کی عینی نے ایک لڑکی کو طمانچہ مارا جس کے باعث اس کے

اگلے دو دانت ٹوٹ گئے ، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص کا حکم فرمایا۔“

حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ : حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ نَسْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : أَرَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ شَيْخًا؟ قَالَ : كَانَ فِي غَنَفَتَيْهِ شَعْرَاتٌ بِنِصْ. زَوْافُ الْبُخَارِيِّ. الْحَدِيثُ رَقْمُ ۵۹ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِّحِ، كِتَابُ : الْمَنَاقِبِ، بَابُ : صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ۳ / ۱۳۰۲، الرِّقْمُ : ۳۳۵۳، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ، ۳ / ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۹۰، وَإِسْنَادُ أَحْمَدَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ. وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، ۲ / ۶۶۳، الرِّقْمُ : ۳۲۰۰، وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمَصْنُوعِ، ۵ / ۱۸۷، الرِّقْمُ : ۲۵۰۶۳، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الثَّامِسِيِّينَ، ۲ / ۱۲۹، الرِّقْمُ : ۱۰۴۵، وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ فِي الْمُسْنَدِ، ۱ / ۱۸۱، الرِّقْمُ : ۵۰۶. ”حضرت حرّیز بن عثمان سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبد اللہ بن نسر رضی اللہ عنہ سے پوچھا : کیا آپ کی نظر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا : آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹھوڑی مبارک کے صرف چند بال سفید ہوئے تھے۔“

حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ خُبْزًا وَلَحْمًا، وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ تَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ. زَوْافُ الْبُخَارِيِّ. الْحَدِيثُ رَقْمُ ۶۰ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِّحِ، كِتَابُ : التَّوْحِيدِ، بَابُ : وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ۶ / ۲۷۰۰، الرِّقْمُ : ۶۹۸۳، ۶۹۸۵، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْمُسْنَدِ، كِتَابُ : النِّكَاحِ، بَابُ : صَلَافَةُ الْمَرْأَةِ إِذَا خَطِبَتْ وَاسْتَحَارَتْهَا رِبَّهَا، ۶ / ۷۹، الرِّقْمُ : ۳۲۵۲، وَفِي الْمُسْنَدِ الْكَبِيرِ، ۵ / ۲۹۱، الرِّقْمُ : ۸۹۱۸، ۱۱۴۱۱، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ، ۳ / ۲۲۶، الرِّقْمُ : ۱۳۳۸۵، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْمَعْجَمِ الْكَبِيرِ، ۲۴ / ۳۹، الرِّقْمُ : ۱۰۷، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَادِ، ۷ / ۹۱. ”حضرت عیسیٰ بن طهمان روایت کرتے ہیں

کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا: پردے کی آیت حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے حق میں نازل ہوئی اور ان کے ولیمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی اور گوشت کھلایا تھا اور یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی ازواج مطہرات پر فخر کیا کرتی تھیں کہ میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے۔

حضرت علامہ مولانا ابوتراب محمد ناصر الدین ناصر المدنی کی دیگر کتابیں

